

شبِ براءت

کاتے؟

سلسلہ اشاعت

شبِ براءت کے موضوع پر ایک تحقیقی مقالہ جس میں اس موضوع کی روایت پر سیر حاصل ہونے کے اصل حقیقت واضح کی گئی ہے۔

تالیف

از محقق دوران، امام الحدیث والقرآن علامہ قاری
حبیب الرحمن صدیقی کاندھلوی

شائع کرنا

الرحمن پبلشنگ ٹرسٹ (رجسٹرڈ)

۶۳۱۳۳۹

مکان نمبر ۳-۷-۷۱- بلاک نمبر ۱ نانظم آباد۔ کراچی۔ ۷۴۶۰۰ - فون:

صفحات ۸۰
قیمت
۱۵ روپیہ

فہرست عنوانات

۲	تعارف	۱
۳	تقریظ علامہ شیخ محمد حنفی شاہ بھلواروی	۲
۴	شب براءت یا شب تبرا	۳
۱۱	لیلۃ مبارکہ کی تفسیر	۴
۱۴	حضرت عبداللہ بن عباس کے ارشادات کی حقیقت	۵
۲۱	عثمان بن المغیرہ کی روایت	۶
۲۲	بقیع کی کہانی	۷
۳۶	حضرت ابو موسیٰ اشعری کی روایت	۸
۳۸	حضرت ابو بکر صدیق کی روایت	۹
۴۳	شعبان میرا مہینہ ہے	۱۰
۴۵	ایک دعا	۱۱
۴۸	حضرت انس کی ایک روایت	۱۲
۴۹	شب براءت کا روزہ	۱۳
۵۲	محدثین و فقہاء کے تبصرے	۱۴
۷۰	آتش بازی یا آتش پرستی	۱۵
۷۵	حلوے ماٹھے	۱۶

اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور بڑی رحمت والا ہے

تعارف

تقریباً بیس سال قبل بعض حقیقت پسند علم دوست حضرات کے تقاضوں کے تحت جناب علامہ عبدالحق صاحب مدنی لاہوری نے "فتاویٰ شہابی العظمیٰ" نامی بہتر مضمون پر مشتمل ایک کتابچہ تحریر فرمایا تھا جس میں شبِ برات کے سلسلہ میں عام طور پر پیش کی جانے والی اور پیش کی جائی والی احادیث پر روشنی ڈالنے اور علماء و مفسرین کے ہرے بھرے ثواب کیا تھا کہ چندہ شہانِ لاہورہ اور نصف ماہ شہبان کی شبِ بیداری و فریاد و بخت سینہ اندازہ کر لی ہے جس کو زبانِ جنیم جیسے کتابوں کی سنت کی پیروی اور مسلم دیوان کا نام کر دیا جاسکتا ہے لیکن سنت رسول یا سنت صحابہ ہرگز قرار نہیں دیا جاسکتا۔

اس کتابچہ کو طائر و عوام الناس کے سامنے پیش کرنے پر پاکستان کے اعلیٰ اعظم جنتاب مفتی محمد شفیع صاحب (مرحوم) نیرٹاؤن مدرسہ کراچی کے علامہ محمد یوسف غوری (مرحوم) اور بعض علماء اہل سنت و اہل حدیث نے ساسکی تائید کی اور بعض نے تنقیدی لکھنے اور بعض حضرات نے تردیدی جواب لکھنے کے حزم کا اظہار کر دیا لیکن سالہا سال کی طویل مدت گزر جانے کے باوجود ایسا کرنے سے تاثر رہا۔

بہذا میں حق کے منکاشی متعدد حضرات نے اس بات پر زور دیا کہ شبِ برات کے سلسلہ میں مکمل تحقیق ہونی چاہیے اور ایسی کتاب لکھی جانی چاہیے جو کہ عوام کے علاوہ حقیق کر فرمائیں کیلئے ہی حوالہ لایا جاسکے۔ علامہ نورانی نے لاہور و چھان لین سے تقریباً ۷۵ صفحات پر مشتمل ایک ضخیم کتاب تصنیف فرما کر اس ضرورت کو بھی پورا کر دیا ہے۔ کتاب زیورِ طباعت سے آراستہ ہو کر منظر عام پر آگئی ہے اور تقریباً ہر کتب فروش کے ہاں سے دستیاب ہے جس کے مطالعہ سے خاطر خواہ فائدہ حاصل کیا جاسکتا ہے۔

کتابچہ بذراصل کتب کاغذ اور سابقہ کتابچہ کی ایک ترمیم شدہ شکل ہے۔ اس کے مطالعہ سے شبِ برات کی حقیقت کو رہ آسانی سمجھا جاسکتا ہے۔ جائز و صحت مند تحقیق ذرا دل کے ساتھ قبول کی جائے گی، اور علیٰ ہر حال اسے اسکی منتظر رہے گی اور خیر مقدم کریگی۔

محمد عجمی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ تقریظ

(جناب علامہ شیخ محمد جعفر شاہ - سجادہ نشین پھلوار شریف)

ذہبی تقریب دو قسم کی ہوتی ہیں۔ ایک وہ جسکی بنیاد کتاب اللہ یا سنت نبویؐ میں موجود ہے۔ ثلثاً وہ فظوں اور عبارات وغیرہ اور دوسری وہ جسکی کوئی اصل کوئی بنیاد شریعت میں موجود نہیں۔ جیسے آخری چار اشعار کی بنا پر وہاں کا سرگدہ مجرہ۔ جس تقریب کی کوئی ممانعت موجود نہ ہو سکتے جہاں میں کوئی شبہ نہیں لیکن اس میں دو باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ایک یہ کہ اس میں مصالحت امت غالب ہوں۔ دوسرے یہ کہ اس پر فرائض و واجبات کی طرح پابندی و مطابقت نہ ہو۔ اور اگر کسی وقت پہلے شرف غالب آئے گا لہذا ہر تو اس کا ترک ضروری ہے۔

بڑی مشکل ماں میں آتی ہے جہاں کسی تقریب کا سرخ روایات میں ملتا ہو لیکن حقیقت میں مستند ہوں۔ پھر دشمنی اس وقت اسدیاں ہوجھ جاتی ہے۔ جب دلیل سے امت کا اس پر تامل بھی رہتا ہے۔

اسی قسم کی ایک تقریب شب براءت (شبوات) بھی ہے۔ حرام و خواص سب میں اس قدر قبول ہے کہ اگر کسی کوئی نہ منانے تو اسے تامل افروض و ممانعت تصور کیا جاتا ہے۔ جن روایات پر اس تقریب کی بنیاد ہے وہ کتب احادیث میں تو موجود ہیں لیکن کوئی فوائد کا نہیں کہ بروہ روایت صحیح بھی ہو جاتا ہوں میں آگئی ہوا حدیث میں جہاں دو چار مترادف روایات ہیں وہاں شب براءت پر عمل متعلقہ مسئلہ ضعیف اور موضوع روایات بھی تو ہیں اسی لئے کوئی نہیں کہ موضوعات پر مستقل تصانیف لکھنی پڑیں۔

حبيب الرحمن صاحب مدظلہ کا مدظلہ نے اپنی اس تالیف میں ان تمام روایات کا مکمل جائزہ لیا ہے جہاں تعلق شب براءت سے ہے۔ علامہ اس وقت فن ہلال میں اپنا جواب نہیں رکھتے۔ میں جتنا تھا کہ حضرت علامہ تانا عادی پھلوار کی کے بعد یہ فن وہن ہو گیا لیکن علامہ حبيب الرحمن لاہوری کو دیکھ کر یہ یقین کرنا پڑا کہ یہ فن ابھی پوری آب و تاب کیساتھ زندہ ہے۔ فاضل رائف نے اپنی اس تالیف میں بعض فن رجال ہی سے کام لیتے پر لکھا نہیں کیا ہے بلکہ عقل و فہم اور فقہ سے کام لکھوے۔ سرسبز راز طشت از نام کے ہیں جنکی طرف بڑے بڑے اہل علم کی بھی توجہ نہیں گئی تھی۔ انہوں نے یہ بھی بتلایا ہے کہ اس شب کا اہل لبروہ کیوں رکھا گیا ہے اور ایک اسکا آغاز ہوا اور ناہولی کا اس سے کیا تعلق تھا اور اس مسئلہ میں مجددائیں میں کئی ہیں ان کا بیان صحیح و صحیح میں کیا مقام ہے لباس تقدس ذریعہ ہی کو کے سامنے آنے والے راہروں کی پوری خاک کا شہ لی ہے اور وہ وہ کلود و جہاں کی گمانی انگ کر رہا ہے۔ یہ تو علامہ کی ایک ابتدائی کاوش ہے۔ ابھی میں کہیں زیادہ اہم ایک اور تالیف ذریعہ ترتیب ہے جسے میں چار پانچ ہزار طبی روایات درج ہو گئی جو فرائض و حرام میں مقبول ہیں لیکن وہ دراصل ضعیف غیر مستند یا مضعف ہیں اس میں رجال کو ساٹھ لاکھ اساتید کے مدعا کی خاک کا شہ کی جا رہی ہے اور ہر فن کو کھلنے کی کسوٹی پر بھی پرکھا جا رہا ہے۔ خاک کے اس کی اشاعت بھی جلد ہو جائے۔ (دیکھو)

محمد جعفر پھلواروی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم

تقریباً آج سے بیس سال پیشتر اس ناچیز نے ایک کتابچہ تحریر کیا تھا، جو فضائلِ شعبان اور شبِ برات سے متعلقہ روایات کی تحقیق پر مبنی تھا، اور جو آج تقریباً ناپید ہو چکا ہے۔ اگرچہ یہ رسالہ بھی سرسری طور پر لکھا گیا تھا، اور خود میری نظر میں تشدد تھا۔ اس لئے بعد میں متواتر آٹھ دس سال تک اس موضوع پر تمام روایات کی چھان بین کر کے ایک تفصیلی کتاب تحریر کی گئی، جس کا نام ”شبِ برات“ ایک تحقیقی جائزہ“ ہے۔ (یہ کتاب بھی جو تقریباً چھ سو صفحات پر مشتمل ہے، شائع ہو چکی ہے) — اس کی ضخامت کے پیش نظر بعض احباب نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ اتنی طویل ترین کتاب کا مطالعہ جہاں ہر شخص کے لئے دشوار ہے۔ وہاں اس کا فائدہ بھی محدود ہے۔ اس لئے یہ ضروری ہے کہ ایک مختصر سا کتابچہ ہو، جس سے ہر ایک استفادہ کر سکے۔ اس لئے یہ ایک مختصر سا کتابچہ تاریخین کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ جسے مزید تحقیق مطلوب ہو وہ ہماری تفصیلی کتاب کا مطالعہ کرے۔

اس کتابچہ میں اگرچہ اس امر کی کوشش کی گئی ہے کہ حتی الامکان اصل کتاب کے ضروری مضامین مختصر طور پر قارئین کی خدمت میں پیش کر دیئے جائیں۔ لیکن تب بھی اسے عین غلامہ قرار نہیں دیا جاسکتا کیونکہ بہت سے مضامین اور بہت سی روایات کی تحقیق کو صرف اس لئے نظر انداز کیا گیا کہ کہیں یہ کتابچہ بھی ایک طویل سفر اختیار نہ کرنے اور کتابچہ کے بجائے ایک طویل کتاب نہ بن جائے۔

شبِ برات یا شبِ تبرا

سب سے اول سوچنے اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اس شب کو ”شبِ برات“ کس لئے کہا جاتا ہے۔ اور کیا قرآن و سنت یا فقہ و تفسیر اور تاریخ میں اس نام کی کوئی شے پائی جاتی ہے یا نہیں؟ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ کب اور کیسے وجود میں آئی؟ اور کیا عربی زبان میں لفظ ”برات“ اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے، جس معنی میں اردو میں استعمال کیا جاتا ہے؟

یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ لفظ شب فارسی ہے، عربی میں اس کا نام "لیلۃ اللہ" ہونا چاہیے، یعنی براوت کی رات، اور جب تک لفظ براوت کے معنی کی تحقیق نہ ہوگی۔ اس کا صحیح مفہوم عطا ذہن میں نہیں آسکتا۔

"برادت عربی زبان میں مصدر ہے۔ اسی سے اسم فاعل "برئ" بنا ہے۔ جس کی جمع برآء اور بریوں آتی ہے۔ اس سے لفظ بتر بنا ہے۔ اسی لفظ براوت سے مصدر متعدی بتر بنا ہے جیسے قرابت سے تقرب، عربی زبان میں یہ تمام الفاظ بیزاری اور نفرت کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ عربی زبان میں ان کے معانی میں کوئی فرق نہیں اور یہ ہماری کوئی ذاتی اور انفرادی رائے نہیں۔ بلکہ کتاب اللہ اور حدیث رسول میں جہاں جہاں بھی یہ لفظ استعمال میں آیا ہے۔ اس نے یہی معنی دئے ہیں۔ اس لحاظ سے "لیلۃ البراءت" اور "لیلۃ البراء" ہم معنی ہیں یعنی تبراہ کی رات۔ ہم اپنے اس دوسرے کے عبرت میں بعد نوز چتر آیات قرآنیہ اور احادیث پیش کرتے ہیں۔ ارشاد الہی ہے۔

بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِنَّ الَّذِينَ عَلَاكُمَا
بِرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۝ سورت براوت۔ ۱ طرف سے ان شرکوں کو جن سے تمہارا معاہدہ تھا۔

(ترجمہ احمد رضا بریلوی)

یہ سورت براوت کی ابتدائی آیت ہے اور اس سورت کے ساتھ بسم اللہ اسی لئے تحریر نہیں کی جاتی کہ اس میں شرکین سے بیزاری کا اظہار ہے اور اس کی ابتداء لفظ براوت سے ہوتی ہے بقول حضرت علیؓ بسم اللہ تو انمان کے لئے ہوتی ہے اور یہ سورت امان ختم کرنے اور تلوار نکالنے کے لئے نازل کی گئی۔ (قرطبی ج ۴، ۲۹۰) اور بقول ابن عباسؓ یہ سورت تورسوا کرنے والی ہے اس کی اجلاء میں بسم اللہ کیسے لکھی جاتی۔ حتیٰ کہ مفسرین نے اس سورت کا ایک نام خاصہ بیان کیا ہے۔ یعنی رسوا کرنے والی۔ مبرد کا قول ہے کہ بسم اللہ رحمت کا سبب ہے اور سورت براوت عذاب بن کر نازل ہوئی ہے۔ اس لئے اس کی ابتداء میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی۔

قرطبی کہتے ہیں کہ براوت کے معنی کسی شے کو دل سے نکال دینا اور باہمی جو تعلق ہے

اسے ختم کر دینا اس کا نام برادت ہے۔ اسی سے بری بنا ہے (قرطبی ج ۲۰ ص ۲۹۷)
 لفظ برادت "اسم فاعل بری" آتا ہے جو اردو میں بھی مستعمل ہے اور اس کا مقصد یہ
 ہوتا ہے کہ وہ انسان اس الزام سے بیزار ہے جو اس پر لگایا جا رہا ہے۔ اس معنی میں بری الذمہ
 اور بری ہونا استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَقَدْ عُلِيَ إِلَى الْفَأْسِ يُؤْمِرُ
 وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ اللَّهُ يَبْرِئُ الْمُشْرِكِينَ وَ
 يُؤْتِي السُّلْطَانَ مَا يَشَاءُ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ
 الْكُفْرُ وَهُوَ قُدْرٌ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ
 الْغَفُورُ الْكَرِيمُ

سورہ انعام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے ستارے
 اور چاند کو دیکھ کر کہا یہ میرا رب ہے۔ پھر سورج کو دیکھنے کے بعد بھی یہ بات فرمائی۔ لیکن جب
 اسے غائب ہوتے دیکھا تو فرمایا۔

كُلَّمَا أَكَلْتُمْ مِمَّا نِعْمْتُنَا أَنْتُمْ كَفِرُونَ
 انعام ۷۹
 (ترجمہ رضا بریلوی)

لفظ بری کی جمع بریون اور بواد استعمال ہوتی ہے۔ سورہ یونس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
 کی زبانی کہلایا گیا ہے۔

أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَكَلْتُمْ وَتَابِعُوا
 یونس ۱۴
 عمل سے بیزار ہوں۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبانی یہ اعلان کر دیا جاتا ہے۔
 اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَرَسِ وَالْجَبْرِ وَالْجَبْرِ
 المتعذر۔ ہم سوا پوجتے ہو۔ (ترجمہ رضا)

قرآن میں یہ لفظ برادت اور بری جہاں جہاں استعمال ہوا ہے۔ اس نے بیزارگی اور نفرت

کے معنی دیتے ہیں۔ اگر ان تمام آیات کو پیش کیا جائے تو ایک مزید کتابچہ تیار ہو جائے گا۔ اس لئے ہم
صرف ان چند آیات پر اکتفا کرتے ہیں۔

امام بخاری نے سورت براءت کی تفسیر میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما یہ بیان نقل کیا ہے۔
 قال بعض البرکات في تلك الحجة في العودين بشهنايم
 الخسرون بنى الایح بعد العام مشرك ولا يظوف
 بجبا جنس قرآنی کے دن معنی میں اعلان کرنے
 بالیت مریان قال سید ثم ادفع الیہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کیلئے بھیجا گیا تھا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک
 بلی بن ابی طالب ماساء ان یؤذن ببراءة قال ابو هريرة
 حج ذکر سے اور در بیت اللہ کا برہنہ طواف کرے
 فلاں معاطی فی اهل منی یوماً فخر ببراءة وان لا یج بعد
 حمید راوی کا بیان ہے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 العام مشرك ولا یظوف بالیت مریان۔ حج بخاری ج ۱
 نے بعد میں علی بن ابی طالب کو بھیجا اور انہیں حکم دیا کہ
 وہ براءت کا اعلان کریں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما یہ ہے کہ
 علی نے ہمارے ساتھ مل کر قرآنی کے دن معنی
 میں براءت کا اعلان کیا اور اس بات کا اعلان کیا کہ کوئی
 مشرک اس سال کے بعد حج ذکر سے اور نہ کوئی برہنہ طواف کرے۔

میچ بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کا واقعہ آیا ہے، کہ وہ مرض میں مبتلا تھے اور ان کا سران
 کی بیماری کی گود میں تھا۔ پانک ان پر مٹی کی کیفیت تھی، مگر وہ ان کی بیماری اس تخیل کے تحت دیکھنے
 پلانے لگی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کا انتقال ہو گیا ہے۔ جب وہ ہوش میں آئے تو فرمایا۔

انا بری عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم
 میں اس سے بیزار ہوں جس سے رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم بیزار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
 الصالح والحاقة والاشاعة۔ بخاری ج ۱۔
 والی، بال توچنے والی اور کپڑے پھاٹنے والی
 سے بیزار ہیں۔

میچ مسلم میں ایک باب ہے جس کا عنوان ہے باب موالات المؤمنین وبراءة من المشركین

(ہونمزوں سے دوستی اور شرکوں سے بیزاری کا بیان)

یہ ترقہ آیات اور احادیث تھیں جن میں لفظ "برادت" اور برائی استعمال کیا گیا تھا۔ اب وہ آیات ملاحظہ کیجئے جن میں لفظ "تبرا" استعمال کیا گیا ہے۔ انشاء اللہ ہے۔

تَلَمَّأْتِيْنِ لَكَ اِنَّكَ عَدُوٌّ لِلّٰهِ تَبْرًا مِّنْهُ۔ برادت ۱۱۴ جب ابراہیمؑ پھینکے گئے تو وہ اللہ کا دشمن ہے تو اس سے بیزار ہو گئے۔

بیزار شاد ہے۔

اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِيْنَ اٰتَيْنَا مِنْ الدِّينِ اَتَّبِعُوا اَوْسًا وَالْعَذَابَ وَاقْتُلْتُمْ بِهِمْ اَلْاَنْبَاۡبَ ۝ وَاَمَّا الَّذِيْنَ اَتَّبَعُوْا لَوْ اَنْ كُنَّا نَدْرِيْٓ اُوْرِكِيْسَ لَمَكُنَّا بِرِءْوَاسٍ مِّنْ لَّدُنَّا ۝ اَلْبَقُوۡرُ ۱۶۶-۱۶۷
 ہر تاجر کہ ان سے بیزار ہو جاتے جیسے یہ ہم سے بیزار ہوئے۔ (ترجمہ رضا)

ان تمام آیات و احادیث سے یہ بات یقینی طور پر ثابت ہو گئی کہ برادت اور تبرا ہم معنی ہیں۔ یعنی یہ دونوں لفظ بیزاری کے معنی دیتے ہیں اور شب برادت کے معنی ہیں "شب تبرا" یعنی شب بیزاری اور یہ بات قطعی طور پر ثابت ہے کہ اس شب میں رافضی اپنے فرضی امام کی پیدائش کی غلطی مانتے اور صحابہ کرام اور تمام مسلمانوں سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں۔ بلکہ شیعوں کی کتاب میں یہاں تک تحریر ہے کہ ان کے امام مہدی ظاہر ہو کر روئے زمین پر مومنین کی حکومت قائم کریں گے، اور ابوبکرؓ و عمرؓ کی قبروں سے لاشیں نکال کر انہیں پھانسی دیں گے اور تمام بے دینی یعنی مسلمانوں کو قتل کریں گے۔ لہذا ظاہر و واضح تبرا ہے اور یہ رات مداحل شب تبرا ہے، اور شیعوں کو یہی وقف جانے کے لئے اولاً ترشب تبرا کے بجائے اس رات کا نام شب برادت رکھا گیا۔ ثانیاً اس رات کی عبادت اور قربانیاں جانے کے لئے وضع کئے گئے تاکہ شیعوں کو اصل حقیقت کا علم نہ ہو سکے۔ اسی لئے اکثر روایات میں مغفرت کا تذکرہ ہے۔ لیکن کسی عبادت

کا کوئی ذکر نہیں۔ ظاہر ہے کہ ان کی عبادت کچھ اور ہے اور سینوں کی عبادت کچھ اور۔ اس لئے ان روایات میں کسی عبادت کا تذکرہ نہیں کیا گیا۔

چونکہ شیخ اس رات فاروں اور رباؤں اور کوزوں پر جا کر اپنے امام کے نام پر چیاں ڈالتے اور ان سے درخواست کرتے ہیں کہ ہم ان سینوں کے ہاتھوں بہت تنگ آچکے ہیں۔ بئداب تو آپ تفریب لائیے امدان محمدین سے ہمیں بجات دلائیے۔ اسی لئے خمینی اہل عراق اور تمام مسلمانوں کو محمدین کے نام سے یاد کرنے میں اور اسی لئے پاکستان اور سعودی عرب کے خلاف زہر آگلا جاتا ہے۔ بلکہ حال ہی میں ایک کتاب فارسی میں ایران سے شائع ہوئی ہے، جس کا نام ہے۔ "خمینی فی القرآن" جس میں معنی نے اس کی صراحت کی ہے کہ قرآن میں جہاں جہاں یا ایہا الرسول اور یا ایہا البی کے الفاظ آئے ہیں اس سے مراد خمینی کی ذات ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ انہیں اسلام سے کتنی علاوت ہے؟

الغرض اس شب میں وہ اپنے امام کی پیدائش کی خوشی میں حلو سے پکاتے ہیں اور انہیں اس بات کا طرہ و ہر تہ ہے کہ اگر سینوں کو شب براءت کی حقیقت بتادی گئی تو کہیں اس مرضِ امام کو سنی محرم نہ کریں، یا آج کل کے سنی سے اپنا مہدی نہ بنالیں۔ لیکن امام صاحب اپنے مؤمنین سے اتنے موزوں ہیں کہ وہ ان کی صورت دیکھتے ہی ڈر جاتے ہیں کہ چند سال کی عمر میں میری پشت پر قرآن علی، قرآن فاطمہ اور تمام اسمہ کے مندرجہ صلیحے لادے گئے تھے۔ اب اگر میں بائبل آیا تو چندہ سو سال کی کتابیں لادنی پڑیں گی اسی لئے انہوں نے خمینی کی صورت میں پہلے اپنے ایک نائب کو بھجوا دیا کہ پیش آئندہ حالات کا کچھ اندازہ ہو سکے۔

یہ بھی ذہن نشین رہے کہ پانچویں صدی ہجری کی ابتداء تک حدیث و تفسیر کی جتنی کتابیں تصنیف کی گئیں اور اس سلسلہ کی جتنی روایات ان کتابوں میں نقل کی گئیں۔ ان میں سے کسی روایت میں لیلۃ البراءت کا لفظ قطعاً نہیں پایا جاتا۔ بلکہ ہر روایت میں آپ کو یہ الفاظ ملیں گے۔ افکانت لیلۃ النصف من شعبان یعنی جب نصف شعبان کی رات ہو۔ جو اس بات کا بین ثبوت ہے کہ اس کا یہ

پانچویں صدی کے آخر میں وضع ہوا۔ اس کے واقعہ صوفیاء ہیں۔ اس رات کا نام ابن جہنم کی ہجرت الاسرار، غزالی کی احیاء العلوم اور عبدالحق درجیلانی کی فنیۃ الطالبین میں ملتا ہے اور سب پانچویں چھٹی صدی کے افراد ہیں اور سب صوفی ہیں۔ اتفاق سے ان لوگوں نے بھی جو روایات نقل کی ہیں، ان روایات میں بھی اس کا کوئی نام مذکور نہیں۔

مکن ہے کہ اسی نام اس لئے مخفی رکھا گیا ہو کہ پہلے پروپیگنڈے کے ذریعہ سینوں کے ذہن میں اس رات کی عظمت بٹھادی جائے۔ تاکہ جب نام ظاہر کیا جائے تو سنی حضرات ہلک نہ جائیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ نام نبی زبور اور دیمیریوں کے زمانہ میں وضع کیا گیا ہو، کیونکہ وہ کٹر رافضی تھے اور ۳۱۲ء سے ۳۱۳ء تک بغداد پر قابض رہے۔ ان ہی میں سے ایک شخص معزالدولہ نے ۳۱۳ء میں عشرہ محرم میں ماتم کی ابتداء کی۔ موجودہ جیسے کے خطبات جو ہماری مساجد میں پڑھے جاتے ہیں یہ ان ہی کے وضع کردہ ہیں۔ اس نے خطبات میں سے عشرہ مبشرہ اور حضور کی تین صاحبزادیوں کے نام خارج کئے۔ ازواج مطہرات کا ذکر حذف کر کے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر داخل کیا گیا۔ اسی کے زمانہ میں اس بات کا فیصلہ کیا گیا کہ خلفائے راشدین چار ہیں۔ ورنہ اس سے قبل تمام سنی تین خلفائے راشدین کے قائل تھے۔

معزالدولہ نے مساجد کے دو دروازوں پر لکھوایا تھا۔ لعن اللہ علی ابی بکر و عمر و عثمان و معاویہ و عمرو بن العاص و غیرہ ذلک جسے سینوں نے شاد کیا۔ یہ جھگڑا کافی عرصہ چلتا رہا اور اس بات پر فیصلہ ہوا کہ مسجدوں میں خلفائے اربعہ کے نام لکھے جائیں۔ اس پر سینوں نے غار رضی احتیاد کیا۔ لیکن جب ۳۱۳ء میں نبی زبور کی حکومت ختم ہو گئی۔ تو سینوں نے چاروں خلفاء کے نام کے ساتھ مساجد میں امیر معاویہ کا نام بھی لکھوایا۔ اس طرح خلفائے راشدین کی تعداد پانچ ہو گئی۔ ایسی صورت میں یہ ممکن ہے کہ نبی زبور یا رافضیوں نے شب برآوت کا سلسلہ جاری کیا ہو اور اس کے فضائل لوگوں میں پھیلائے ہوں۔ جہاں سے صوفیاء اسے لے کر آئے کیونکہ صوفیاء میں کوئی فرد واحد ایسا نہیں گزرا جس نے حدیث میں تحقیق سے کام لیا ہو۔ حتیٰ کہ غزالی جو امامت کے رقبہ پر آج کل فائز سمجھے جاتے ہیں۔ انہوں نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے علاوہ حدیث کی کوئی کتاب نہیں پڑھی۔ یہ بھی صرف لغو تبرک۔

لیلۃ مبارکہ کی تفسیر

ہمارے ہندوپاک اور عجمی علماء نے مزید یہ لکھنا نہ انجام دیا کہ کلام اللہ کی ایک مختل
السنی آیت کا سہار لے کر اور پھر اس کی غلط تاویل پیش کر کے پوری عبادت تعمیر کر دی۔ یہ حضرت
بلور دلیل حسب ذیل آیات پیش کرتے ہیں۔ بیشک ہم نے اسے برکت والی رات میں آنا
إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ۝ ہے۔ بیشک ہم خود مناسیے والے ہیں، اس میں بیشک
يُنْزَلُ فِيهَا الْقُرْآنُ كُلُّهُ ۝ انزلتین میں نازل ہوا ہوا ہے۔ دیا جاتا ہے ہر رکعت والا کلام، ہمارے پاس کے
مَنْزُورِينَ ۝ مَنْزُورِينَ ۝ مَنْزُورِينَ ۝ مَنْزُورِينَ ۝ مَنْزُورِينَ ۝ مَنْزُورِينَ ۝ مَنْزُورِينَ ۝ مَنْزُورِينَ ۝ مَنْزُورِينَ ۝
الرحمانی - ۲-۲-۲-۵ رب کی طرف سے نعت بیشک وہی مستحق ہے۔
ہے۔ (ترجمہ رحمانی)

یہ آیات سوز و غم کی ابتدائی آیات ہیں، جو کہ مسئلہ میں واقعہ معراج سے قبل نازل ہوئی۔
اس وقت تک نماز پنج گانہ بھی فرض نہ ہوئی تھی اور روزے توڑنے میں فرض ہوئے اور نماز سترہ
کے وقت فرض ہوئی اور نہ مکہ میں یقین نام کا کوئی قبرستان تھا۔ اس طرح قبرستان کے چکر لگنے یا
اس رات عبادت کرنے یا اس دن میں روزہ رکھنے سے اس آیت کا کیا تعلق ہے؟ ان آیات
کریمہ میں چلراہمہ ذکر کئے گئے ہیں۔

۱۔ اس مبارک رات میں قرآن بھی نازل کیا گیا۔

۲۔ اس شب میں تمام احکامات کے فیصلے کئے جلتے ہیں۔

۳۔ اس شب میں نازل رحمت ہوتا ہے۔

۴۔ یہ رات مبارک رات ہے۔

یہ رات کون سی ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ یہ سال میں کب آتی ہے؟ اور یہ کس مہینے کی رات
ہے؟ ان تمام امور سے یہ آیات غامض ہیں۔ ان آیات میں صرف اتنی بات ظاہر کی گئی ہے کہ یہ

رات مبارک جو کسی رات کی تعریف و توصیف تو ہر سکتی ہے، لیکن یہ کسی رات کا نام نہیں ہو سکتا اور اگر بالفرض و الحال یہ کسی رات کا نام بھی ہے، تب بھی اس آیت میں اس کی وضاحت نہیں کی گئی کہ یہ کون سی رات کا نام ہے۔ اس طرح یہ آیت اپنے مفہوم کی قطعاً وضاحت نہیں کرتی۔ یہ بھی ایک سلاصلہ ہے کہ قرآن اپنی تفسیر آپ ہے، کیونکہ جو شے ایک مقام پر مجملاً ذکر کی جاتی ہے، قرآن دوسرے مقام پر اس کی تشریح ضرور کرتا ہے، اس لحاظ سے یہ لازم ہے کہ اس کی وضاحت بھی قرآن میں دوسرے مقام پر کی گئی ہو ایک اور مقام پر ارشاد ہے۔

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۚ وَمَا أَدْرَاكَ مَا
لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۚ لَيْلَةُ الْقَدْرِ مِائَتٌ مِّنْ أَلْفِ سَنَةٍ ۚ
تَنزِيلُ الْكِتَابِ ۚ وَإِلَّا رَأَيْتَ النَّجْمَ إِذَا هُمْ
يَنْزِلُونَ ۚ سَلَامٌ هِيَ ۚ كُلُّ نَفْسٍ لَّهَا
عِندَ رَبِّهَا حَافِظَةٌ ۚ وَمَا يَدْرِيكَ
بِالْقَدْرِ ۚ لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۚ لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۚ

بیشک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا اور تمہنے
کیا جانا کہ شب قدر کیا ہے۔ شب قدر ہزار ہزار
سے بہتر، اس میں فرشتے اور جبریل اترتے
ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لئے وہ
سلامتی ہے صبح چمکنے تک۔ (ترجمہ احمد رضا)

ان آیات کریمہ میں جو دعویٰ کئے گئے ہیں، بعینہ وہی دعویٰ ہے جو سورۃ دخان کی

آیات میں کئے گئے تھے یعنی

۱۔ اس رات میں قرآن نازل کیا گیا ہے۔

۲۔ اس رات میں تمام امر کے فیصلے کئے جاتے ہیں۔

۳۔ اس رات میں صبح صادق تک رحمت و سلامتی کا نزول ہوتا ہے۔

فرق صرف اتنا ہے کہ سورۃ دخان کی آیات میں اس رات کو لیلۃ مبارک سے تعبیر کیا گیا، اور سورۃ قدر میں لیلۃ القدر سے کیونکہ اس شب میں تمام امر کے فیصلے کئے جاتے ہیں۔ اس لحاظ سے اس رات کا نام لیلۃ القدر اور اس لحاظ سے کہ اس میں رحمت نازل ہوتی ہے۔ اس رات کا نام لیلۃ مبارک ہے بیان کیا گیا۔

ہجرت مدینہ تک قطعاً اس بات کی کوئی وضاحت نہیں کی گئی تھی کہ نزول قرآن کی یہ رات

کون سے مہینے میں واقع ہوتی ہے۔ اُس وقت تک کہ یہ اشکال پیدا ہو سکتا تھا کہ وہ ماہ شعبان یا کسی اور ماہ کی کوئی رات ہو۔ لیکن جب ۱۸۰۰ء میں روزوں کی فرضیت کے ساتھ ساتھ یاسیت نازل کر دی گئی۔

كُفِّرَ رَمَضَانَ الَّذِي اُنْتَبِهُ فِيهِ الْقُرْآنُ - البقرہ ۱۸۰۔ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا۔ قرجمہ اتارا گیا۔

پھر آگے فرمایا گیا۔

فَمَنْ شَهِدَ نِيَّتَكُمْ الشَّهْرَ تَلَيْسَتْهُ - البقرہ ۱۸۰۔ تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے مہرہ اسکے روزے رکھے۔ ان کی بات سے یہ بات واضح کر دی کہ وہ رات رمضان میں واقع ہوتی ہے بلکہ رمضان میں جو روزے فرض کئے گئے اور رمضان کو جو بھی فضیلت حاصل ہے وہ اس شب نزول قرآن کے باعث ہے، اب خواہ اسے لیلۃ القدر کہیں، یا لیلۃ مبارکہ یا لیلۃ الرحمہ، یہ ایک ہی رات ہے، اور اس کا رمضان میں ہونا لازم ہے۔ اسی رات کے باعث رمضان میں قیام رمضان اور آخر عشرہ میں اس کی تلاش میں قیام لیلۃ القدر کا حکم دیا گیا اور ارشاد فرمایا گیا۔

من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه - نسائی ج ۲۲ ص ۱۔ قیام کرے تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ نیز ارشاد فرمایا گیا۔

من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه - نسائی ج ۱ ص ۱۔ جس نے لیلۃ القدر میں ایمان رکھتے ہوئے اور قیام کیا۔ اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں۔

اگر لیلۃ القدر سے مراد شب برادت تھی اور تقدیر اسی رات میں لکھی جاتی تھی، تو پھر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمانا چاہیے تھا۔

من نام شعبان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه جس نے ایمان رکھتے ہوئے اور قیام

کی فرض سے شعبان کا قیام کیا اس کے گزشتہ گناہ معاف
کر دیئے جاتے ہیں۔

اور

من تمام لیلة البراءة وایمانا وعتسا با غفرله
ما تقدم من ذنبه
جس شخص نے لیلة البراءت میں ایمان لاتے ہوئے
اور توبہ کی نیت سے قیام کیا اس کے گزشتہ گناہ معاف
کر دیئے جاتے ہیں۔

لیکن ایسا نہیں فرمایا گیا۔ بلکہ کسی روایت میں لیلة البراءت کا لفظ تک استعمال نہیں کیا گیا جس
کی تفصیل لفظ براءت کی تحقیق میں گزر چکی۔ یاد رکھئے کہ رمضان سے باہر کسی مبارک رات کا کوئی
وجود نہیں۔ اس کی مزید تائید سورہ انفال کی ایک اور آیت سے بھی ہوتی ہے۔ ارشاد ہے۔
وَمَا آتَاكُم مِّن بَعْدِ نَاوْمِ الْفُرْقَانِ يُؤْتِكُم تَقَىٰ ۚ اِذَا رَأْسُكُمْ سَوَّاهُ ۚ وَرَأْسُكُمْ
سَوَّاهُ ۚ اِنَّ اِلٰهَكُمْ لَاحَدٌ ۙ اَلَا تَتَّقُوْنَ
جس دن دونوں فریقوں ملی تھیں۔ (ترجمہ رضا)
یعنی اس قرآن کا نزول پریم قرآن میں ہوا اور پریم قرآن وہ روز ہے، جس دن دو جگہ
باہم ٹکرائی تھیں اور اس پر تمام امت متفق ہے کہ پریم قرآن سے مراد روزِ بدر ہے اور دو جگہ
سے مراد صحابہ کرام اور مشرکین مکہ میں اور اس پر پوری امت کا اتفاق ہے کہ جنگِ بدر مشرکین
کو واقع ہوئی۔

ان تمام آیات کو جمع کرنے کے بعد جو توجہ سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید رمضان
کی کسی شب میں نازل کیا گیا اور اسی شب کا نام لیلة القدر اور لیلة مبارک ہے۔ اب اگر جو شخص
یہ دعویٰ کرتا ہے کہ قرآن شبِ براءت میں نازل ہوا اور لیلة مبارک سے شبِ براءت مراد ہے
جہاں وہ قرآن کی تکذیب کر رہا ہے۔ وہاں دسے الفاظ میں وہ یہ بھی دعویٰ کر رہا ہے کہ
بشک بدر شعبان میں واقع ہوئی اور اللہ تعالیٰ کو چاہیے تھا کہ وہ رمضان المبارک کے بجائے
شعبان کے روز سے فرض کرتا۔ اس میں قیام اور اعتکاف کا حکم دیا جاتا۔ مگر یا عبادا باللہ، اللہ تعالیٰ

نے ایک مرتبہ غلطی کا ارتکاب کیا۔

اس حماقت کا زبردستی یہ حل تلاش کیا گیا کہ قرآن مجید دوبارہ نازل ہوا ہے، کیونکہ علمی علماء کا ذہن یہ قبول کرنے کے لئے تیار نہیں کہ صوفیاء جس رات کی فضیلت کے گن گاتے رہے ہوں، اس کا اس فضیلت سے وعدہ کا بھی کوئی تعلق نہ ہو اور ہماری شخصیت پرستی اور پیر پرستی ہرگز اس کی اجازت نہیں دیتی کہ ہم صوفیاء کی غلطی کو تسلیم کریں۔ اس لئے یہ تو ممکن نہیں کہ صوفیاء سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہو۔ بہتر یہ ہے کہ قرآن کی تاویل کر لی جائے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ سے غلطی ممکن ہے اور شیعوں کے یہاں اس کا وجود بھی ہے۔ جسے مسئلہ برکتے ہیں۔ یہ سب شخصیت پرستی اور مذہبی تعصب کے نتیجے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے پیروں اور ہزرگروں کی مدافعت میں مروضہ اور شکر دیات کا سہارا لیتے ہیں۔ حالانکہ ہندو پاک کے ایک مشہور صوفی یعنی شیخ احمد سرہندی اپنے مکتوبات میں فرماتے ہیں۔

عمل صوفیاء در حد حجت و حرمت حجت نیست ، حلت و حرمت میں صوفیاء کا عمل حجت نہیں ہے
ہماں بعد است کہ ما آنھارا معذرتہ دادیم۔ یہی کافی ہے کہ ہم انہیں معذرت تصور کر لیں۔

دوسرے مقام پر ایک شرعی مسئلہ پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

ددین جاقولہابی کوشیل و طیبہ بغدادی و بایزید بسطامی ان مسائل فقہ میں جلیل بغدادی، بایزید بسطامی
چیم اعتبار سے دلسر و ددین جاقولہابی حنیفہ و مالک شافعی اور ابو کر شبل کا قول کچھ اعتبار نہیں رکھتا۔ اس جگہ
دالہوسف و محمد بن الحسن اعتبار سے حار د ابو حنیفہ، مالک، شافعی، ابو یوسف اور محمد بن اسحاق
کا قول اعتبار رکھتا ہے۔

جس طرح فقہی مسائل میں ابو حنیفہ، مالک، شافعی، اور احمد بن حنبل وغیرہ کے اقوال کا
اعتبار کیا جائے گا۔ اسی طرح حدیث میں یحییٰ بن سعید القطان، عبد اللہ بن ماجہ، بخاری،
نسائی، یحییٰ بن یعین، ابو ذر اور ابو حاتم کے اقوال کو دیکھا جائے گا۔ نہ کہ ان صوفیاء کے اقوال
کو جنہیں صحیح و سقیم کی بھی تیز نہیں۔

اصول تفسیر اور اصول فقہ کا یہ ایک مسئلہ قاعدہ ہے کہ جب کسی آیت کے معنی متماثل اور مشتبہ ہوں
 تو اس کے معنی کی تیسری حکم و مفسر آیت سے کی جائے گی اور وہی معنی مراد لے جائیں گے، جن کی
 تائید حکم و مفسر آیت کر رہی ہیں، حکم و مفسر کی موجودگی میں مشتبہ کا اختیار کرنا مسلمہ و گمراہی ہے۔ اللہ تعالیٰ
 کا ارشاد ہے۔

فَاتَّكِدِينَ فِي مَعْلَمٍ بِهِمْ يَسْفَهُونَ مَا
 كُنْتُمْ تُبَيِّنُونَ لَهُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ
 پڑھتے ہیں، گمراہی (و لغتہ) چاہئے اور اس کا پہلو و صند ہوگا۔
 آل عمران، (ترجمہ رضا)

ان پیر پرست علماء نے حکم و مفسر کو چھوڑ کر مشتبہ پر اپنی بنیاد قائم کی۔ تاکہ صرف اہل علم کا
 کسی نہ کسی طرح ازالہ کیا جائے اور بطور دلیل حکم و مفسر مولیٰ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول پیش کیا کہ لیلیۃ مبارکہ
 سے مراد شبِ برات ہے۔ حالانکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، امام سعید بن المسیب
 امام جہاد حسن بصری، سخاک، زید بن اسلم، تہودہ، ابو العالیہ اور ابو مالک کا قول یہ ہے کہ لیلیۃ مبارکہ
 سے لیلیۃ القدر مراد ہے اور بعد کے علماء میں ابی حنیفہ، ابن قسیم، ابن وہیب، ابن قیس، ابن جریز
 ابن کثیر، قرظی، قزوینی، جلال الدین سیوطی، ابو بکر جصاص، مازنی، بد الدین عینی حنفی، امام طحاوی
 حنفی، عبد الحق حنفی، ملا علی قاری، فخر الدین مازنی اور کبیری وغیرہ۔ یہ تمام علماء مفسرین و محدثین
 اس پر متفق ہیں کہ لیلیۃ مبارکہ سے مراد لیلیۃ القدر ہے۔ لیکن ان تمام علماء کی تقلید چھوڑ کر حکم و مفسر کی
 تقلید صرف اس لئے کی گئی کہ اس سے صوفیاء کے قول کی تائید ہوتی تھی۔ حالانکہ یہ حکم و مفسر خارجی
 تھا، اور تمام مسلمانوں کا تکل فرض سمجھا تھا، امام سعید بن المسیب، ابن حبان، محمد بن سیرین،
 حماد بن زید اور امام مالک سے کذاب کہتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے صاحبزادے علی بن عبداللہ
 بن عباس رضی اللہ عنہما سے بیرویل میں باندھ کر ڈالا گیا تھا۔ جب ان سے اس کی وجہ درمالت کی گئی۔
 تو انہوں نے فرمایا۔

هَذَا الْخَبِيثُ يَكْذِبُ عَلَيَّ ابْنِي
 یہ خبیث میرے باپ پر جھوٹ بولتا ہے۔

اسی باعث امام مالک اور امام مسلم نے اس سے کوئی روایت نہیں لی اور عکرمہ کے اس قول کو
تمام محدثین نے منکر قرار دیا اور بعد کے تمام محدثین و مفسرین اس قول کو رد کرتے رہے۔ عکرمہ کا اصل
قول کیا ہے۔ وہ ہم امام ترمذی کے الفاظ میں آگے پیش کریں گے۔
شب برات اور اس امر کے ثبوت کے لئے کہ لیلۃ مبارکہ سے شب برات مراد ہے جہاں
کچھ جبرئی اور من گھڑت روایات کا سہارا لیا گیا۔ وہاں بعض صحابہ و تابعین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کی جانب صریح جھوٹ بھی منسوب کیا گیا۔ جس کی میں مثال عبداللہ بن عباسؓ کا قول ہے۔

حضرت عبداللہ بن عباسؓ کے ارشادات کی حقیقت

عکرمہ نے عبداللہ بن عباسؓ کی جانب یہ قول منسوب کیا کہ وہ لیلۃ مبارکہ سے شب جبر
مراد لیتے تھے اور سورۃ وفان کی آیات کی تفسیر میں یہ الفاظ ان کی جانب منسوب کئے گئے۔
من عکرمۃ عن ابن عباس فیما یفرق کل ایام عکرمہ نے ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ
قال لیلۃ النصف من شعبان یعنی فیما اسما اللیلۃ اس آیت فیما یفرق کل ایام عکرمہ کے لئے نصف
وینسب فیما الحاج نلای یزاد فیہم ولا ینقص شعبان کی شب ہے۔ جس میں اللہ تعالیٰ مردوں
میزان الاعتدال ج ۳ کے نام ظاہر فرماتا ہے اور اس بات میں حاجیوں کے
امام شائے جاتے ہیں۔ پھر ان میں نہ زیادتی
کی جاتی ہے نہ کمی اس عبارت کا اصل ترجمہ یہ ہے
حالانکہ عربی زبان کے لحاظ سے اس کی عربی تک درست نہیں۔ دراصل یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ
کا قول نہیں بلکہ عکرمہ کا اپنا قول ہے۔ اور عبداللہ بن عباسؓ کے صاحبزادے کے بقول یہ عکرمہ غیث
میرے باپ پر جھوٹ برتا ہے اور بقول سعید بن السیب کہ انہوں نے مرتے وقت اپنے غلام وبرا
سے فرمایا۔

یا ورتۃ لا تکن ب علی کما کن ب حکومۃ علی ابن عباس اسے وبرا مجھ پر اس طرح جھوٹ ڈولنا جس طرح

عکرمہ ابن عباسؓ پر جھوٹ بولتا ہے۔

اس قسم کی وصیت اسی وقت ممکن ہے جب کہ عکرمہ اپنے جھوٹ میں شہرت حاصل کر چکا ہو نیز شہرت اس قسم کی وصیت ممکن ہی نہیں۔ یہ بھی ذہن میں رہے کہ امام سعید بن المسیب ایک صحابی کے صاحبزادے اور ایک صحابی کے پوتے ہیں۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں پیدا ہوئے۔ اور سینکڑوں صحابہ سے استفادہ علم کیا اور عزمین انتقال ہوا۔ محدثین انہیں سیّدنا لعین کہتے ہیں۔ حتیٰ کہ یہ ان حضرات میں سے ہیں جن کی رسائل بھی محدثین قبول کرتے ہیں اور جب یہ وصیت کی جارہی تھی تو عکرمہ زندہ تھا۔ کیونکہ اس کی موت ۱۰۰ھ میں واقع ہوئی۔ گریبانہ سے قبل ہی عکرمہ اپنے جھوٹ میں مشہور زمانہ ہو چکا تھا۔ کیونکہ اسے جھوٹا قرار دینے والوں میں سعید بن المسیب اور امام مالک مدینہ کے باشندہ ہیں اور محمد بن سیرین بصرہ کے باشندہ اور حماد بن زید کوفہ کے باشندہ ہیں۔ حتیٰ کہ امام حماد بن زید نے وفات کے وقت یہاں تک فرمایا کہ یہ عکرمہ کہا کرتا تھا کہ قرآن تو نازل لوگوں کو گراہ کرنے کے لئے کیا گیا ہے۔ عیاذ باللہ۔ امام ذہبی ان الفاظ کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں یہ الفاظ کتبِ خباثت اور گمراہی سے سمویہ ہیں۔

ایسی صورت میں یہ کیسے تسلیم کر لیا جائے کہ عکرمہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب جو بات منسوب کی ہے وہ درست ہے۔ اسی لئے امام ذہبی نے میزان میں اور ابن عدی نے کامل میں اس قول کو منکر قرار دیا ہے۔ میزان ج-۲

اتفاق سے بعض محدثین نے اس عکرمہ کو ثقہ قرار دیا ہے۔ جس کی وجہ محدثین کا ایک خاص اصول ہے اور وہ اصول یہ ہے کہ خارجی طبقہ جھوٹ کو کفر کہتا تھا۔ لہذا اس کا جھوٹ بولنا ممکن نہیں۔ اسی لئے متعدد محدثین نے اس سے روایات لی ہیں۔ لیکن امام حماد بن التوزی فرماتے ہیں ہم بھی پہلے ہی تصور کرتے تھے کہ خارجی جھوٹ نہیں بولتے، لیکن تجربے سے یہ ثابت ہوا کہ اس طبقہ کے افراد بھی جھوٹ کے مرض میں مبتلا ہیں۔۔۔۔۔ بلکہ عکرمہ ان کا مرحل ہے اس لئے کہ مجھے ۱۰۰ھ سے قبل کوئی ایسا خارجی نظر نہیں آتا جس کی جانب جھوٹ کی نسبت کی گئی ہو۔

بہر صورت یہ اتنا بدنام زمانہ تھا کہ جس روز اس کا انتقال ہوا، اسی روز امام کثیر مرزہ کا بھی انتقال ہوا۔ شہر کے تمام باشندے کثیر کے جنازے میں شریک ہوئے، لیکن عکرمہ کے جنازے پر کوئی پھل تک نہیں۔ صرف چند سو ڈانی غلاموں نے اسے دفنایا۔ امام ذہبی نے یہ تمام حالات میزان الاعتدال میں تحریر فرمائے ہیں۔

غیب برآت کا اصل بانی مہانی ہی ہے۔ کیونکہ اس نے لیلۃ الیاء کے لیے ہر اہل بیت مراد لی تھی اور بعد میں اس کے اس قول کو پیش نظر رکھ کر شیخ اور صوفیاء نے اس پر ایک عمارت تعمیر کر دی۔ چونکہ بعض محدثین نے اسے ثقہ قرار دیا تھا اس باعث ابن عدی اور ذہبی نے ابن عباسؓ کی جانب اس جھوٹ کا واضح حکم کے بدلے عکرمہ کے شاگرد اسمعیل بن نضر کو قرار دیا۔ کیونکہ اسمعیل بن نضر کے علاوہ یہ قول اور کوئی روایت نہیں کرتا۔ خواہ اس کا واضح حکم ہر یا اسمعیل بن نضر مقصود سب کا یہ ہے کہ یہ ابن عباسؓ کا قول قطعاً نہیں۔ یہ اسمعیل بن نضر کون ہے۔ ابن عدی اور ذہبی اس کا خاکہ ان الفاظ میں پیش کرتے ہیں۔

غیب ہی کے الفاظ ہیں۔

یہ اسمعیل بن نضر کوفہ کا باشندہ ہے، قبیلہ بکلیہ سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کی کنیت ابو العیوہ ہے ۸۷ھ میں اس کا انتقال ہوا۔ محدثین کے نزدیک یہ قابل قبول نہیں۔ یحییٰ بن سعید القطان فرماتے ہیں یہ کچھ نہیں۔ نسائی اور ابوداؤد سے کہتے ہیں قوی نہیں۔ ابن حبان کہتے ہیں اس کی غلطیاں بہت زیادہ ہیں۔ اس لئے اس کی روایت ترک کر دی گئی۔ میزان ج ۲ ص ۲۵۵

نسائی کتاب الضعفاء میں فرماتے ہیں یہ قوی نہیں۔ کتاب الضعفاء کے حاشیہ میں امام احمد بن حنبل کا قول نقل کیا گیا ہے کہ یہ اسمعیل بن نضر زہدی یاد نہ رکھ سکتا تھا۔ صحیح کہ ابو بکر بن ابی شیبہ فرماتے ہیں اس نے سنیے اقوال اور روایات اسمعیل بن قیس کی جانب منسوب کی ہیں۔ وہ سب زید بن اسلم کی روایات ہیں۔ کتاب الضعفاء نسائی ص ۱۸۱

یعنی اس اسمعیل بن نضر کا حافظ اتنا خراب تھا کہ کسی کی روایت کو یاد نہ رکھ سکتا تھا۔ زید بن

اسلم کے اقوال اسمعیل بن قیس کی جانب منسوب کر دیئے۔ اسی طرح اس مقام پر عکرمہ کا قول ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب منسوب کر دیا۔ ایسا خواہ یہ جرم اسمعیل بن قیس نے کیا ہو یا خود عکرمہ اس جرم کا مرتکب ہوا ہو، بہر صورت اس سے کسی صورت میں انکار نہیں کیا جاسکتا کہ عکرمہ جرم سرزد ہوا ہے۔ اسی لئے کسی محدث اور مفسر نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب اس قول کی نسبت نہیں کی۔ بلکہ تمام مفسرین نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قول نقل کیا ہے۔ وہ پیش خدمت ہے۔ امام قرطبی فرماتے ہیں۔

تولدت لى فيها لغزى كل انبياءكم قال ابن عباس يكرم الله اسوالدنا ال قابل في ليلة القدر
 ما كان من حيات او موت اولاد
 تفسير قرطبي ج ۴ - ۵۹۴
 دنيا وی امور کا حکم دیتا ہے۔ خواہ زندگی ہو یا موت
 یا رزق۔

یعنی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک لیلۃ مبارکہ سے مراد لیلۃ القدر ہے اور اسی میں تمام امور کے فیصلے کئے جاتے ہیں۔ لیکن عکرمہ خارجی وہ واحد ہستی ہے جو اس امر کی مدعی ہے کہ ہی لیلۃ النصف من شعبان مبرم فیہا امرالنتا یہ لیلۃ مبارکہ نصف شعبان کی شب ہے۔ اس میں مذبح الاحیاء من الاموات وکتب الحاج فلا سال بھر کے احکامات دیتے جاتے ہیں اور زندگی زیادتیہم احد ولا ینقص منهم احد کے نام مردوں کی فہرست سے مٹائے جاتے اور عاجیوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ پھر ان میں اضافہ کیا جاتا ہے اور ذکی۔

ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب جو قول منسوب کیا گیا تھا وہ دراصل عکرمہ خارجی کا قول تھا اور چونکہ بقول امام حماد بن زید اس عکرمہ کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ قرآن تو گراہی کے لئے نازل کیا گیا ہے۔ اس لئے اس نے لیلۃ مبارکہ کی تفسیر لیلۃ البراہت سے کر کے امت میں ایک نئی گراہی رازہ کھول دیا۔ یہ ہے وہ مفسر اعظم جس کے قول کو صوفیاء اور ہندو پاک کے پیروں پرست

علمائے عرب سے کھائے بیٹھے ہیں اور ہر سال شبِ رات کے موقع پر سورۃِ دفن کی آیات تلاوت کر کے اور عکرمہ خارجی کا قول دلیل میں پیش کر کے لوگوں کو دھکے دیتے ہیں۔ ہمارے ان سے عرض یہ ہے کہ عکرمہ کے دیگر اقوال میں بھی اس کی تائید کیجئے۔ پھر دیکھیے کہ کیسا تماشہ نظر آتا ہے۔ اگر اس کے اقوال آپ کے علم میں نہ ہوں تو ہم اپنی خدمات پیش کرنے کے لئے تیار ہیں۔

عکرمہ کے اس قول کو پیش نظر رکھ کر بعد کے کذابین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب بھی کچھ جھوٹی باتیں منسوب کر دیں۔ جن میں سے ایک روایت عثمان بن المغیرہ کی ہے۔

عثمان بن المغیرہ کی روایت

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقلم الأجال من
شعبان إلى شعبان حتى إن الرجل يتم ويولد له وقد
أخرج اسمه في الموتى۔ قرطبي ج ۲ - ۵۹۶
ہے حالانکہ اس کا نام مردوں کی فہرست میں
داخل کیا جاتا ہے۔

عثمان بن المغیرہ کی اس روایت کو اگر فرشتے بھی نقل کرتے تب بھی یہ قابلِ اعتناء نہ ہوتی۔
کیونکہ عثمان بن مغیرہ کوئی صحابی نہیں۔ بلکہ چھوٹے درجہ کا تابعی ہے اور یہ روایت مرسل ہے۔
اور پھر قرآن کے سلسلہ خلاف ہے۔ اسی لئے حافظ ابن کثیر نے اس روایت کو نقل کرنے کے بعد
یہ فیصلہ بھی دیا۔

هذا حديث مرسل وشك لا يارض بالتحقق
تفسیر ابن کثیر ج ۲ - ۱۳۵
یہ حدیث مرسل ہے اور اس قسم کی روایات
قرآن کے مقابلہ پر پیش نہیں کی جاسکتیں۔

یعنی جہاں یہ روایت مرسل ہے وہاں قرآن کی آیات کے بھی خلاف ہے۔ کیونکہ امام ابن کثیر
نے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ ایلاہ الا اللہ سے جو شخص ٹھکرتا مراد لیا ہے۔ اس نے قرآن کی مریدانہ گفت

کی اور انتہائی غلاف عقل بات کی۔ لیلۃ مبارکہ سے مراد لیلۃ القدر ہے۔ اس لئے یہ روایت مردود ہے۔ یہ ابن کثیر کا فیصلہ ہے۔

ہمارے نزدیک محدثانہ نقطہ نگاہ سے اس روایت میں ایک اور زبردست عیب پایا جاتا ہے۔ اولاً اس کی سند سن لیجئے۔ اسے معمر بن احنس سے امام زہری اور امام زہری سے امام لیث بن سعد المعری نقل کر رہے ہیں۔ زہری اور لیث علم حدیث میں ایک ستون کا درجہ رکھتے ہیں۔ ان کی ذات اس جھوٹ سے قطعاً پاک ہے۔ معمر بن احنس بھی ثقہ راوی ہیں۔ پھر یہ جھوٹ کہاں سے آیا اور کس نے ان حضرات کی جانب اس جھوٹ کو منسوب کیا؟

جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ امام لیث سے اس روایت کو نقل کرنے والا عبداللہ بن صالح ہے۔ جو امام لیث بن سعد کا کاتب تھا۔ تمام فساد کی ابتدا یہیں سے ہوئی ہے۔ امام سعید بن منصور کا بیان ہے کہ یہ اتنا مغفل انسان تھا کہ اگر زمین پر کوئی کاغذ کا پرزہ اسے مل جاتا اور اس میں کوئی روایت لکھی ہوتی تو اسے امام لیث اور زہری کی جانب منسوب کر دیتا۔ امام ابن خزیمہ فرماتے ہیں۔ یہ ایک پاگل انسان تھا۔ اس کا چڑوسی لیس کا دشمن تھا۔ وہ کاغذ پر فرضی روایات لکھ کر اس کے گھر میں ڈال دیتا۔ وہ اسے امام لیث کی روایت سمجھ کر امام لیث کا نام لے کر بیان کرتا۔ نسائی کہتے ہیں وہ ثقہ نہیں ہے۔ صالح جزیرہ کہتے ہیں کذاب ہے۔ علی بن الدین فرماتے ہیں میں اس کی کوئی روایت قبول نہیں کرتا۔ امام احمد فرماتے ہیں وہ ابتلا میں تو اچھا آدمی تھا۔ لیکن آخر میں غلط احادیث بیان کرنی شروع کر دیں۔ ۲۲۲ میں اس کا انتقال ہوا۔ میزان صحیحہ الاموال الفضل المقدسی۔ تذکرۃ الموضوعات میں فرماتے ہیں۔ یہ عبداللہ بن صالح کذاب ہے۔ روایات گھڑتا ہے۔

اس سے یہ ثابت ہوا کہ نہ تو یہ روایت معمر بن احنس سے میان کی تھی، نہ امام زہری نے اور نہ امام لیث اس کے ذمہ دار ہیں۔ بلکہ یہ عبداللہ بن صالح نے گھڑ کر یا کسی فرضی زین

پر پڑے ہوئے پرچہ کو دیکھ کر ان حضرات کی جانب منسوب کی اور یہ روایت دو سو سال بعد وجود میں آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان حضرات محدثین کی ذات اس جھوٹ سے بڑبڑے امام لیث بن سعد بہت بڑے درجہ کے فقیہ اور بہت بڑے درجہ کے محدث ہیں اور امام مالک کے ہم عصر ہیں۔ حتیٰ کہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ لیث مالک سے زیادہ فقیہ اور عالم بالحدیث ہیں۔ حتیٰ کہ انہوں نے حدیث میں امام مالک کی ستر غلطیاں پکڑیں اور امام مالک کو تخریر کر کے بھیجیں۔ لیکن افسوس کہ امام لیث کو اچھا شاگرد نہ مل سکا۔ ورنہ شاید آج روئے زمیں پر امام لیث کا مسلک بھی پایا جاتا۔ محدثین اور فقہاء ان کی آراء جگہ جگہ نقل کرتے ہیں۔ امام لیث کی وفات شعبان ۱۷۵ھ میں ہوئی۔ یہ ہے اس روایت کی حقیقت جسے ہمارے ملا مجلس گم کرنے کے لئے لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ ان کی دکانداری اسی قسم کی قرضی روایات پر قائم ہے۔

بقیع کی کہانی

ہمارے علماء شب برات کے موقع پر اپنے مضامین اور تقاریر میں جہاں متعدد فضائل کی کہانیاں بیان کرتے ہیں۔ ان میں انتہائی شد و مد کے ساتھ بقیع ضرور نقل کیا جاتا ہے اور اسے خصوصیت کے ساتھ اس لئے بھی بیان کیا جاتا ہے کہ یہ وہ واحد کہانی ہے جو صحاح ستہ میں سے ترمذی اور ابن ماجہ میں پائی جاتی ہے۔ جہاں تک ابن ماجہ کا تعلق ہے تو اسے صرف ہندو پاک کے کچھ متاخرین صحاح میں داخل سمجھتے ہیں۔ ورنہ اکثر محققین اور محدثین اسے صحیح کتاب قطعاً تصور نہیں کرتے۔ شاہ ولی اللہ اور شاہ عبدالعزیز نے اسے تیسرے درجہ کی کتاب قرار دیا ہے اور حافظ ابن حجر، شیخ عبدالحق محدث دہلوی اسے صحاح سے خارج قرار دیتے ہیں۔ امام نووی صرف پانچ کتابوں کو صحیح کہتے ہیں۔ علامہ ابن شریح اندلسی صرف تین کتابوں کو صحیح قرار دیتے ہیں۔ ابن الاثیر نے صحاح ستہ میں ابن ماجہ کے بجائے

مولا امام مالک کو داخل کیا۔ ابن جوزی نے ابن ماجہ کی چالیس روایتوں کو موضوع قرار دیا۔ وہی کہتے ہیں۔ ابن ماجہ میں چالیس سے زیادہ موضوع اور ایک ہزار سے زائد منکر روایات پائی جاتی ہیں۔ حتیٰ کہ حانفائے تبری نے تو یہاں تک دعویٰ کیا ہے کہ جو روایت صرف ابن ماجہ میں پائی جاتی ہو وہ مزور منکر و مردود ہے اور حافظ ابن حجر اس قول کو نقل کر کے فرماتے ہیں اگرچہ یہ کوئی کلمہ نہیں لیکن ابن ماجہ کی اکثر روایات کی حالت یہی ہے۔ لہذا ابن ماجہ کی روایت کو نقل کرنا کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔

جہاں تک ترمذی کا تعلق ہے تو وہ صاحب علم ہیں اور فن رجال سے واقفیت رکھتے ہیں۔ انہوں نے اپنا فریضہ کما حقہ ادا کر دیا ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ اس دور کے علما اللہ کے فیصلہ کو بیان دیکریں اور شیر مادہ سمجھ کر حکم کر جائیں۔ اس لئے کہ اگر یہ علما امام ترمذی کا وہ قول بھی نقل کر دیں تو قصہ بقیع کی تمام عمارت زمین کے برابر ہو جائے گی۔ پھر یہ مجھے کیسے لگیں گے اور بازار میں ان کے مصنوعی مال کی مارکیٹ کیسے قائم ہوگی۔ امام ترمذی المتوفی ۲۵۵ھ نے اپنی کتاب میں یہ واقعہ حضرت عائشہؓ سے اس طرح نقل کیا ہے کہ جب نصف شعبان کی شب ہوئی (یہاں رات کا کوئی نام نہیں لیا گیا، تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پر نہیں پایا۔ میں نے آپ کا پیچھا کیا۔ تو آپ بقیع میں کھڑے ہوئے تھے۔ کچھ دیر بعد آپ لوٹے اور فرمایا۔ اے عائشہؓ کیا تو یہ سمجھتی ہے کہ اللہ کا رسول میرے ساتھ زیادتی کرے گا۔ حضرت عائشہؓ نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ! میں یہ سمجھتی تھی کہ آپ اپنی کسی اور نوجو کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا اے عائشہؓ مجھے معلوم ہے کہ آج کون سی شب ہے۔ آج نصف شعبان کی شب ہے اس رات میں اللہ تعالیٰ بزرگب کی بیٹیوں کے باروں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ اس سے کم از کم یہ تو ثابت ہو گیا کہ سورہ دخان کی آیات میں لیلۃ مبارکہ سے یہ بے نام رات مراد نہ تھی۔ اگر یہ رات مراد ہوتی تو اولاً تو حضور کو یہ بیان کرنا چاہیے تھا۔ ثانیاً

ام المؤمنین بھی اس سے ہرگز لاعلم نہ ہوتیں۔ کیونکہ یہ آیات اس واقعہ سے ایک طویل عرصہ قبل نازل ہو چکی تھیں۔ کیا یہ کہانی فوئیس یہ کہنا چاہتا ہے کہ ام المؤمنین اتنی لاعلم یا اتنی کم فہم تھیں کہ اس آیت کے مفہوم کو بھی نہ سمجھ سکیں جو ایک عرصہ دراز قبل نازل ہو چکی تھیں؟ گویا یہ ام المؤمنین پر ایک نفعی تبرا ہے۔ ایسا کیوں نہ ہو کیونکہ یہ رات تبرا کی رات ہے۔

ہمارے علماء اس سے یہ استدلال پیش کرتے ہیں کہ اس رات قبرستان جانا اور مردوں کے لئے دعائے مغفرت کرنا سنت رسول اور کارِ ثواب ہے۔ ہماری گزارش یہ ہے کہ کیا بیروی کا پھینکا کرنا بھی سنت ہے؟ اگر آپ کا جواب نفی میں ہے تو جس روایت پر آپ خود کلی طور پر عمل نہیں کرتے۔ اسے دوسروں کے سامنے بطور دلیل کیوں پیش کرتے ہیں۔ اور بیچارہ صنف نازک نے ایسا کون سا قصور کیا جو اسے اس کا غیر سے محروم رکھا گیا اور اگر آپ کا جواب اثبات میں ہے یعنی آپ اس کے قائل ہیں کہ بیروی کو بھی مرد کا پھینکا کرنا چاہیے تو ہم نے آپ کو یہ تعلیم دیتے نہ کسی سنا اور نہ کہیں پڑھا کہ عورتوں کو چاہیے کہ وہ غامضی سے مردوں کا پھینکا کر لیں۔ کیونکہ مرد کی ذات بھروسہ کے قابل نہیں اور جب آپ اس کی تعلیم نہیں دیتے تو گویا آپ نے قصداً صنف نازک کو ایک کاغذ سے محروم رکھا۔ یہ بھی ذہن نشین رہے کہ اگر آپ نے عورتوں کو یہ تعلیم دی تو اس کے لئے یہ بھی شرط ہے کہ آپ کو اس کا علم نہ ہو کہ آپ کی بیروی آپ کا پھینکا کر رہی ہے۔ اس صورت میں آپ دو ذلّ حضراتِ ثواب سے محروم ہو جائیں گے۔ کیونکہ اُس جاسوسی سے کیا حاصل جس کا علم اُس شخص کو بھی ہو جس کی جاسوسی کی جا رہی ہے۔ ہم تو کم از کم اس روایت کا یہی مفہوم سمجھتے ہیں کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر بھی بھروسہ نہ تھا اور اس عدم اعتماد کا اظہار آپ اپنی زبان سے بھی کر رہی ہیں۔ اس سے بڑھ کر تبرا کیا ہو گا؟ یعنی لیلیۃ البرادہ کا صحیح تصور پیش کر دیا گیا۔

آپ حضرات سے ایک مزید سوال یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غامضی سے

تشریف لے گئے اور ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے پہلے مطلع کیا اور نہ چلتے وقت مطلع کرنا پسند کیا اور نہ لوگوں میں پہلے سے اس کا اعلان کیا کیونکہ اگر پہلے سے اعلان ہوتا تو ام المؤمنین کو بھی اس کی اطلاع ہوتی اور وہ ہرگز آپ کا یہ بیجا ذکر نہیں۔

یہ تمام امور اس بات کی شہادت دے رہے ہیں کہ آپ یہ عمل امت سے مخفی رکھنا چاہتے تھے۔ جو اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص تھا اور امت کے لئے اس پر عمل جائز نہیں۔ کیونکہ اگر یہ عمل امت کے لئے بہتر ہوتا تو آپ پہلے سے اس کی تعلیم دیتے اور ام المؤمنین کو بھی مطلع فرماتے۔ ایسی صورت میں اس پر عمل کرنا اور قبرستان کے چکر کا ثنا سرا سرفراست رسول کی مخالفت ہے۔ کیوں کہ نبی کے مخصوص انعام میں نبی کی اقتدا نہیں ہوتی اور اگر یہ حکم عام تھا اور ضرور نے اس کے باوجود اس حکم کو امت اور ام المؤمنین سے چھپایا تو اس صورت میں نبی پر یہ الزام لازم آئے گا کہ آپ نے نبوت میں خیانت سے کام لیا۔ فلغنة الله على الكاذبين۔

الغرض اس روایت کی ناک جس طرح چاہے موڑ کر دیکھو کسی نہ کسی پر تبراض ثابت ہو گا اور حقیقت یہ ہے کہ اتنی عقل کی بات باطنی اور تفسیر کے ماہرین تو ضرور کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ کسی سیدھے سادے ملاک کے بس کی بات نہیں۔

پھر اس روایت میں یہ کہیں موجود نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عبادت فرمائی تھی یا ام المؤمنین کو اس کا حکم دیا تھا۔ کیا صرف قبرستان کا چکر لگانے سے منفرت حاصل ہو گئی اگر اس کا اقرار کرتے ہو تو اس سے یہ ثابت ہو گا کہ رات کی شب بیداری، دن کا روزہ، چراغاں کی صورت میں دیوالی اور صلوات کی صورت میں چڑھاوے سب ہمسلا ت ہیں۔ کیونکہ منفرت تو صرف قبرستان جانے سے حاصل ہو چکی ہے اور اگر کہتے ہو کہ ایسا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور حرکات بھی ضروری ہیں تو اس روایت میں ان امور کا کوئی تذکرہ نہیں۔

نیز یہ بھی غور طلب ہے کہ قبرستان جانے سے کس کی مغفرت ہوتی ہے۔ زندوں کی یا مردوں کی یا دونوں کی۔ اس کا فیصلہ ہم قارئین پر چھوڑتے ہیں۔ وہ پہلے اس کا فیصلہ اپنے اپنے علماء سے کرائیں۔

یہ تو اس روایت کی معنوی حیثیت ہے اب اس کی مندی حیثیت خود امام ترمذی کی زبانی سنئے جسے ہمارے علماء بیان کرنے سے گریز کرتے ہیں اور ہمارا تخیل تو یہ ہے کہ وہ یا تو اسے سمجھنے کی قدرت نہیں رکھتے یا اسے عمدتاً بیان نہیں کرتے۔

امام ترمذی فرماتے ہیں میں نے محمد بن اسمعیل (بخاری) سے سنا وہ اس حدیث کو ضعیف کہتے تھے اور انہوں نے فرمایا کہ یہ روایت حجاج بن اسلمت سجستانی کی کثیر سے نقل کر رہا ہے حالانکہ اس نے یحییٰ سے زندگی میں ملاقات تک نہیں کی۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یحییٰ اس روایت کو عروہ سے نقل کر رہے ہیں۔ اور یحییٰ نے عروہ سے بھی کبھی ملاقات نہیں کی۔ اس طرح یہ روایت دو مقام سے منقطع ہوئی اور منقطع روایت محدثین کے نزدیک ناقابل قبول ہے اور جو روایت دو جگہ سے منقطع ہو وہ محدثین کے نزدیک مضطرب کہلاتی ہے۔ جو انتہائی شدید قسم کی ضعیف بلکہ منکر و مردود ہوتی ہے۔ اسی لئے حافظ بدرالدین عینی حنفی، ابن وحید اور ابن العربی مالکی نے اسے موضوع قرار دیا۔ اس روایت میں صرف یہی دو عیوب نہیں، بلکہ ان دو عیوب کے علاوہ مزید دو عیوب اور پوشیدہ ہیں۔

۱۔ حجاج اور یحییٰ دروزن مدلس ہیں۔ یعنی درمیان سند سے عمداً راوی کو حذف کر دیتے ہیں، تاکہ روایت کا عیب ظاہر نہ ہو، کیونکہ درمیان سے جو راوی گرایا جاتا ہے وہ اکثر بیشتر ناقابل اعتبار ہوتا ہے۔ اسی لئے راوی اس کا نام چھپانا چاہتا ہے۔ لیکن ہے جو راوی درمیان سے گرائے گئے ہیں وہ ترائی ہوں اور پھر جب کسی جگہ سے راوی گرایا جاتا ہے تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو راوی گرایا گیا ہے وہ صرف ایک نہیں ہوتا

بلکہ متعدد ہوتے ہیں اور جمہور اور کئی دولوں کی عادت میں یہ داخل ہے کہ وہ درمیان سے راوی گرا دیتے ہیں۔ اس لئے امام ترمذی نے کتاب العلل میں امام بخاری بن سید القلان کا قول نقل کیا ہے۔

ومرسلات بخاری بن ابی کثیر لیس بشی اور بخاری بن ابی کثیر کی مرسلات کچھ نہیں ہیں جب بخاری کی مرسل کوئی درجہ نہیں رکھتی تو جمہور بن ارسطو اس سے کہیں زیادہ گیا گزرا ہے۔ اس لئے کہ بخاری کی تو صرف مرسلات ناقابل قبول ہیں۔ لیکن جمہور کی تو روایت ہی قابل قبول نہیں۔ اور مدلس جب کوئی روایت عن مسلمان کہہ کر نقل کرتا ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہوتی اور یہ روایت بھی دولوں نے من کے ذریعہ نقل کی ہے۔

۲۔ جمہور بن ارسطو تمام محدثین کے نزدیک ضعیف ہے۔ یہ اسلام میں سب سے پہلا شخص ہے جس نے رشوت خوردی کی بنیاد رکھی۔ علیہ مہدی عباسی سے قبل یہ ایک غیر تھا۔ مہدی نے اسے قاضی بنا دیا۔ قضاہ جالنے کے بعد اس نے جماعت سے نادر پڑھنی چھوڑ دی اور کہا کرتا تھا کہ کیا میں قصائیوں اور سقوں کے ساتھ ایک صف میں کھڑا ہو جاؤں؟ امام شافعی نے اس کا یہ قول بھی نقل کیا ہے کہ انسان کی بڑائی اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک وہ ناز باجماعت ترک نہ کر دے ایسے راویوں پر اگر شریعت کے معاملہ میں اعتبار کر لیا جائے تو قرآن کو بھی پیٹ کر رکھنا پڑے گا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَاٍ
كَتِيْبٍ اَوْ اَنْ يُعِيْبَكُمْ فَاٰتُوْا مَا بِيْحًا لِّتَقْبَلُوْهُ اَعْلٰى
مَا كُنْتُمْ فَعَدِيْتُمْ ۝۵ المائدہ ۵
اے ایمان والو! اگر کوئی فاسق تمہارے
پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کرو کہ کس کی
توم کو بے جا ایذا دے۔ بیٹھو، پھر اپنے
کے پر پکھتاتے رہ جاؤ۔

اسی لئے تمام ائمہ محدثین و فقہاء کا اس پر اتفاق ہے کہ ہر روایت کے راویوں کی چھان بین اور ان کی حالت کی تحقیق دین میں داخل ہے۔ امام محمد بن سیرین الترمذی نے

فراتے ہیں۔

هذا الاسناد وین فانظر واعین تأخذون حکم یہ سند سچی دین ہے۔ پہلے اس پر غور کر لیا کرو کہ
 سلم ج ۱۔ تم اپنا دین کس قسم کے لوگوں سے اخذ کر رہے ہو
 اگر یہ سناتے اور راویوں پر بحث نہ ہوتی تو اللہ و رسول اور صحابہ کرام کے نام پر جس کا جو
 دل چاہتا کہتا پھرتا۔ جیسا کہ آج کل ہر ہا ہے۔ عبد اللہ بن المبارک فرماتے ہیں۔

لولا الاسناد لقتال من شاء ما شاء۔ سلم ج ۱ اگر سند نہ ہوتی تو جس کا جو چاہتا ہوتا۔
 اللہ تعالیٰ محدثین کرام کو جزائے غیر عطا فرمائے کہ انہوں نے صحت حدیث کیلئے ایک
 ایک راوی کے حالات معلوم کر کے لاکھوں راویوں کے حالات ہمارے سامنے جمع کر کے رکھ دیئے
 اسی فن کا نام علم الرجال والا سناد ہے۔ پھر روایت کے لحاظ سے احادیث کے مختلف درجات
 قائم کئے اور ان کے اصول وضع کئے۔ جس سے فن علم اصول حدیث اور فن علم الروایات وجود
 میں آئے۔ پھر جرح و تنقید کا طریقہ کار وضع کیا۔ جس کا نام علم الجرح والتعديل ہے۔ عقل کی رو سے
 کسی روایت پر جو اعتراضات وارد ہو سکتے تھے، ان کے لئے اصول وضع کئے جس کا نام علم الدواعی
 رکھا گیا۔ روایت کی پوشیدہ خامی ظاہر کرنے کے لئے علم العلل وضع کیا گیا۔ یہ معلوم کرنے کے لئے
 کہ کس راوی کی کس سے ملاقات ہے علم آثار تاریخ کو اختیار کیا گیا۔ امام سفیان ثوری کا ارشاد ہے۔
 اذ اکذب الناس فاستعملنا التاريخ جب لوگوں نے جھوٹ بولنا شروع کر دیا تو ہم نے
 تاریخ کا استعمال شروع کر دیا۔

اگر ایک نام کے متعدد راوی ہوں تو ان کا فرق معلوم کرنے کے لئے علم الانساب علم الکباء
 والکنی، اور علم المشہدہ جیسے فتویٰ ایجاد کئے گئے ان معنوں کو حاصل کئے اور ان میں عبود پیدا کئے بغیر
 اگر کوئی شخص اپنی حدیث دانی کا دعویٰ کرتا ہے وہ یقیناً عالم کے روپ میں ایک دکاندار ہے
 جو کاروبار چمکالے کے لئے محدثین کرام کی ان مسامی جیلہ پسپائی پھیرنا چاہتا ہے یا اول درجہ
 کا حق و مجال ہے۔ اسی لئے ہم نے اس معنوں میں ای تمام فتویٰ کو پیش نظر رکھا ہے۔ ہم نے

اپنی جانب سے کسی نئی بات کا دعویٰ نہیں کیا۔ بلکہ محدثین نے اس سلسلہ میں جو کچھ فرمایا ہے وہ ہم نے تاریخین کے سلسلے میں کیا ہے۔ ہم تو صرف اتنی سی بات کے مزدور مجرم ہیں کہ ہم نے محدثین کے اقوال کو اردو کا جامہ پہنا کر اپنے الفاظ میں پیش کر دیا ہے۔ اب اگر ہمیں کوئی جرم تصور کرتا ہے تو ہم اس جرم کو خوش دلی سے قبول کرنے کے لئے تیار ہیں۔

ہاں ہم یہ سوال ضرور کرنا چاہیں گے کہ آپ کو انہی روایتوں سے کیوں پیارا ہے جن کے راویوں کو محدثین نے کذاب، رافضی، خارجی، راشی اور نہایت قرار دیا ہے۔ کہ لیلۃ مبارکہ کی تفسیر میں آپ نے ایک خارجی کذاب کے قول کو اختیار کیا اور قبرستان کے چکر میں ایک راشی کی روایت کو۔ آپ کا ان سے کیا روحانی رشتہ ہے؟ اگر ہمارے علماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کو پیش نظر رکھیں جو امام مسلم نے حضرت سفیۃ بن شعبہ اور حضرت سمرۃ بنت جندب سے روایت کیا ہے تو شاید ان میں بھی حدیث کے معاملہ میں کچھ احتیاط کا مادہ پیدا ہو جائے۔ ارشاد رسول ہے۔

کلنی بالعدۃ کذبان یحدث بکل ما یسم۔ آدمی کا جھوٹا ہونے کے لئے یہی کافی ہے کہ وہ مسلم صحیح۔ ۱۔ ہر سنی، ہر نئی بات بیان کرنے لگے۔

بقیع کا قصبہ جہاں عقلاً و نقلاً غلط ہے۔ جیسا کہ آپ حضرات مسطورہ بالا میں پڑھ چکے ہیں۔ وہاں سراسر احادیث صحیحہ اور تاریخ کے بھی خلاف ہے۔ مؤلف امام مالک اور سنن نسائی میں صحیح سند کے ساتھ اس واقعہ کی صورت یرمیان کی گئی ہے۔ ام المؤمنین فرماتی ہیں۔

تمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات اٹھے پھر
فلبس ثیابہ ثم خرج قالت فاصرت جاویتی	اپنے کپڑے پہنے اور باہر تشریف لے گئے۔ ام المؤمنین
بوریۃ تتبعہ فہبہ صحتی جاہ البقیع فوافی	کہتی ہیں، میں نے اپنی باندی بوریہ کو حکم دیا
ادفانہ ما شاء اللہ ان یقف ثم العرف فنبغثہ	کہ وہ آپ کا پیچھا کرے۔ وہ آپ کے پیچھے گئی
بریریۃ فاجلوتنی فلم اذکر لہ شیئاً حتی اجم ثم	حئی کہ آپ بقیع پہنچے اور ورسے کنارے کھڑے

ذُكِرَتْ ذَلِكَ لِفَقَالِ ابْنِ بَعَثْتِ اِلِ اَهْلِ
 البقيع لاصلي عليهم
 نسائي صحيحاً مؤلفاً امام مالك ۸۵۰
 ہوئے۔ جب تک اللہ نے جاہ کھڑے رہے۔
 پھر واپس لوٹے۔ بریرہ پہلے بیچ گئی۔ اس نے
 مجھے اطلاع دی۔ میں نے صبح تک آپ سے کوئی
 ذکر نہیں کیا۔ صبح کے بعد میں نے آپ سے
 ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا مجھے اہل بقیع کی جانب
 بھیجا گیا تھا۔ تاکہ میں ان کیلئے دعائے مغفرت لے

یہ حدیث صحیح علی الاعلان یہ ثابت کر رہی ہے کہ ذمہ المؤمنین نے بھیجا کیا تھا۔ اور نہ
 شب تراکی کوئی عربی بیان کی گئی تھی اور نہ اس شب مخصوص کے باعث آپ بقیع تشریف
 لے گئے تھے۔ بلکہ وہاں جانے کی صرف وجہ یہ تھی کہ آپ کو اہل بقیع کے لئے دعائے مغفرت کا
 حکم دیا گیا تھا اور یہ حکم قرآن میں صراحتاً موجود ہے۔ ارشاد ہے۔

وَصَلِّ عَلَيْهِمْ اِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّعَلَّكُمْ
 البراءت ۱۰۳ تمہاری دعا ان کے لئے سکون کا باعث ہے۔
 اور ان کے لئے دعائے رحمت کیجئے، بیشک

مگر یا آپ اس حکم الہی پر عمل کرنے کے لئے بقیع تشریف لے گئے تھے۔ یہاں یہ اختلاف
 تو ضرور ہو سکتا ہے کہ آپ کو دعائے مغفرت کا حکم دیا گیا۔ یا نماز جنازہ کا۔ کیونکہ لفظ صلاة دونوں
 معنی میں شتمل ہے۔

تاریخی لحاظ سے یہ وقوعہ کب پیش آیا۔ کون سا سن تھا، کون سا مہینہ تھا اور کون سا دن تھا۔
 ہم جب اس پر غور کرتے ہیں تو اتنی بات تو مسلم ہے کہ یہ واقعہ سنہ ۶ سے قبل پیش نہیں آیا۔ کیونکہ
 یہ آیت کریمہ ۱۰ ماہ شعبان میں دوران سفر نازل ہوئی۔ جب کہ آپ جنگ تبوک سے واپس تشریف
 لا رہے تھے اور پندرہ شعبان کے بعد مدینہ واپس پہنچے، اگر یہ واقعہ ۱۰ میں پیش آیا ہے تو آخر
 شعبان میں پیش آیا ہو گا ورنہ سنہ ۶ میں پیش آیا اور ۱۰ میں شعبان کی آمد سے قبل آپ صلی اللہ
 علیہ وآلہ وسلم رحلت فرما گئے۔ بشرطیکہ اس کا تعلق شعبان سے ہو، حالانکہ شعبان سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔

رہا ہینہ اور تاریخ کا مسئلہ تو منوطاً امام مالک کے حاشیہ پر نقل کے حوالہ سے ابن الوضاح باریہ
قول منقول ہے۔

قال ابن الوضاح كانت القصة قبل موته ابن الوضاح کہتے ہیں یہ واقعہ موت رسول
بخمسة ایام۔ مؤلف سے پانچ روز قبل پیش آیا۔
یعنی یہ واقعہ آپ کی وفات سے پانچ روز قبل پیش آیا۔ نہ کہ شعبان میں۔ اس وقوعہ کی
تاریخ کیا تھی۔ اس فیصلہ کا دار و مدار اس بات پر موقوف ہے کہ حضورؐ کی وفات کون سی تاریخ
کو ہوئی۔ بارہ کی روایت جو ہمارے یہاں مشہور ہے وہ تو قطعاً غلط ہے۔ جو خلاف عقل بھی
ہے اور خلاف نقل بھی۔ مؤرخین کے وفات رسولؐ کے بارے میں تین اقوال ہیں۔ ۲ ربیع الاول
یکم ربیع الاول اور ذریع الاول۔ پہلے دو اقوال کے لحاظ سے آپ آخر صفر میں بقیع تشریف
لے گئے اور ذریع الاول کے لحاظ سے شروع ربیع الاول میں۔ الغرض شعبان میں بقیع جانے
کی کہانی الف لیلیٰ کی داستان سے زیادہ وقعت نہیں رکھتی۔

جس تاریخ کو آپ بقیع تشریف لے گئے تھے۔ اس روزوں میں آپ میدان احد
تشریف لے گئے۔ صحیح بخاری میں حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما بیان ہے کہ آپ آٹھ سال بعد احد
تشریف لے گئے میرے والد کی قبر کھل گئی تھی۔ پورا جسم محفوظ تھا لیکن ناک کا کچھ گشت
اڑ گیا تھا۔ ظاہر ہے کہ آٹھ سال کی مدت بالکل آخر عرصی ہوگی اور وہ بھی پورے آٹھ سال
نہ ہوں گے۔ چار سال کو بھی سال شمار کیا گیا۔ کیونکہ جنگ اُمدہ شوال ۱۱ھ میں واقع ہوئی۔
بخاری اور ابوداؤد نے حضرت عقبہ بن عامر الجہنی سے نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
ہمارے ساتھ احد تشریف لے گئے اور آپ نے شہداء نے احد کی ناز جنازہ ادا کی، اور واپس
تشریف لا کر ہمیں اس قسم کا خطبہ دیا گویا آپ زندوں اور مردوں سب کو رحمت کر رہے اور آخر
میں فرمایا۔

میں تمہارا حوض پر پیش رو ہوں گا۔

انی فوکلکم علی الحوض

امام بخاری نے اس سے شہداء کی نماز جنازہ کا ثبوت پیش کیا ہے۔ ابن ہشام نے اپنی میراث میں مؤرخ محمد بن اسحاق سے نقل کیا ہے کہ آپ وفات سے پانچ روز پیشتر جمعرات کے دن احد تشریف لے گئے۔ قاضی عیاض مصری نے الشفاء میں، امام نووی نے شرح مسلم میں اور علامہ شبیر احمد عثمانی نے فتح الملہم شرح صحیح مسلم جلد ہرئم میں، اور جافنا ابن حجر نے فتح الباری شرح صحیح البخاری میں یہی دعویٰ کیا ہے۔ بلکہ قاضی عیاض شرح مسلم میں یہاں تک فرماتے ہیں۔

اسے فی آخر عمرہ لا تبلیدیل علیہ احادیث اخری یعنی آخر عمر میں نہ کہ اس سے قبل جیسا کہ اس پر دیگر احادیث دلائل کرتی ہے۔

یہ تمام ائمہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ بقیع رات کے وقت وفات سے صرف چند روز پیشتر تشریف لے گئے اور اس سے قبل کبھی تشریف نہ لے گئے تھے۔ ظاہر ہے کہ ججاج بن ارفطت والی کہانی کا علم ان حضرات کو بھی ہو گا۔ اگر وہ کہانی ان حضرات کی نظر میں صحیح ہوتی تو وہ ہرگز یہ دعویٰ نہ کرتے۔ یہ دعویٰ اسی صورت میں ممکن ہے جب کہ ان حضرات نے اس کہانی کو ناقابل اعتقاد سمجھا ہو۔ ورنہ کوئی نہ کوئی تو یہ دعویٰ کرتا کہ آپ اس سے قبل شعبان میں بھی تشریف لے گئے تھے۔ لیکن قاضی عیاض نے یہ کہہ کر کہ زندگی میں آپ کبھی رات کو تشریف نہ لے گئے تھے۔ صرف آخر عمر میں تشریف لے گئے۔ جیسا کہ دیگر احادیث اس کی شہادت دے رہی ہیں۔ ہر تخیل کو باطل کر دیا۔ علامہ شبیر احمد عثمانی نے قاضی عیاض کا یہ قول نقل کر کے سکوت اختیار کیا۔ گویا ان کے نزدیک قاضی عیاض کا دعویٰ بالکل صحیح اور درست تھا۔

میرے والد افاضت استاد محترم مفتی اشفاق الرحمان کاندھلوی مرحوم۔ مدرس مدرسہ تہجدی دہلی و مدرسہ مدرس دارالعلوم ٹنڈوالہیارو سابق مفتی اعظم ریاست بھوپال اپنی کشف المنہاشیح الوظایر میں اس واقعہ پر بحث کرتے ہوئے علامہ ابن عبد البر مالکی کا حوالہ پیش کرتے ہیں۔ کہ ابن عبد البر نے حضرت ابو موسیٰٰؓ سے نقل کیا ہے کہ میں اس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گیا۔ آپ نے وہاں جا کر اہل بقیع کے لئے دعا لے منقرت فرمائی۔ اس کے بعد میری

جانب متوجہ ہوئے اور مجھ سے فرمایا۔ اسے ابو موسیٰ بن عبد اللہ نے مجھے دو باتوں کا اختیار دیا ہے کہ یا تو میں دنیا کے خزانے اور دنیا کی ہمیشہ کی زندگی پسند کروں اور خواہ جنت اور اپنے پروردگار کی ملاقات اختیار کروں۔ میں نے اپنے پروردگار کی ملاقات کو اختیار کر لیا۔

آخے میں ابو موسیٰ بن عبد اللہ کا بیان ہے۔

فاصوم من تملك الليلة بدأ وجعه الذي مات
 منہ صلی اللہ علیہ وسلم کشف للعظما ۲۲۷
 ہرئی جس سے آپ کی موت واقع ہوئی۔

مجھ پر تو یہ لازم ہے کہ میں لوگوں کے سامنے وہ چیز پیش کر رہا ہوں جو آج تک کسی نے پیش نہ کی تھی۔ میرا جرم یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جو دھوسے تم کر رہے ہو وہ کسی نے نہ کیا تھا۔ حالانکہ اتنے ائمہ اور علماء کی اتنی طویل قبرست آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں۔ یہ جرم صرف مجھ پر عائد نہیں ہوتا۔ بلکہ ان تمام محدثین اور ائمہ پر بھی عائد ہوتا ہے۔ پھر سے لئے انہیں مجرم قرار دینا دشوار ہے۔ بہ نسبت اس کے کہ موجودہ دور کے علماء کو کتنا حق کا مجرم تصور کروں۔ یہ زیادہ آسان ہے کیونکہ

ان تمام علماء کا علم ان ائمہ اور محدثین میں سے کسی ایک ہستی کے سامنے نہیں ہو سکتا۔ جب ہمیں تقلید کا باہر ہی اور جتنا ہے تو کیوں نہ کسی ماہر فن کی تقلید کی جائے۔ یہ کیا کہ راہ چلتوں کی تقلید شروع کر دی جائے۔ میں کسی صورت میں بھی ان ائمہ کی تقلید چھوڑ کر جہلا کی تقلید اختیار نہیں کر سکتا۔ یہ بھی ایک غلطی طلب امر ہے کہ شہہ ہیک یعنی عمرہ جہرا تک زیارت قبور کی قطعاً ممانعت تھی۔

لیکن جب اس عمرہ کے دوران جو ذی القعدة شہہ میں ہوا، آپ کا گزر آپ کی والدہ کی قبر پر سے ہوا تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے ان کے لئے دھمانے مغفرت کی اجازت طلب کی، جس کی آپ کو ممانعت کر دی گئی۔ آپ نے زیارت قبور کی اجازت طلب کی تو اس کی اجازت دیدی گئی۔ آپ نے قبر پر تشریف لے گئے اور صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا۔

كنت نعيتكم عن زيارة القبور فزوروا فانما نعانا
 تم انکی زیارت کر سکتے ہیں کیونکہ یہ زیارت تمہیں موت
 تملککم الموت۔ مسلم ۳۱۷

یہ ہے تمہیں زیارت قبور سے منع کیا تھا۔ اب

یاد دلائے گی۔

یہ واقعہ تمام کتب صحاح میں حضرت بریدہؓ اور حضرت ابو ہریرہؓ وغیرہ سے مروی ہے۔ اور جب شدہ سے قبل زیارت قبور ممنوع تھی تو یہ ناممکن ہے کہ حضور اس سے قبل زیارت کے ارادے سے یقین تشریف لے گئے ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ یہ وقوعہ ذی القعدہ ۱۰ھ کے بعد ہی پیش آسکتا ہے۔ اس پر تمام مؤرخین و مفسرین اور محدثین کا اتفاق ہے کہ ازواج مطہرات کے لئے پردہ کا حکم ۱۰ھ میں نازل ہوا۔ اور واقعہ ایلا یعنی جب حضور نے ازدان سے علیحدگی اختیار کی تھی یہ وقوعہ ۱۰ھ میں پیش آیا۔ اور اس واقعہ کے تحت جو آیات نازل ہوئیں ان میں ازواج مطہرات کو حکم دیا گیا۔

وَقَدْ نَزَّلْنَا فِي بَيْتِكُمْ وَلَا تَبْرَأُونَ بِنَوْمِ الْجَاهِلِيَّةِ
اور اپنے گھروں میں بٹھری رہو اور بے پردہ

الأولیٰ - الاحزاب ۳۳
نہ رہو جیسے اگلی جاہلیت کی بے پردگی۔

کیا ایسی صورت میں یہ ممکن ہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہؓ بلا عذر شرعی گھر سے صرف حضور کا پیچھا کرنے کے لئے باہر نکلیں۔ ام المؤمنین کے بارے میں ایسا گمان کوئی بد باطن تو کر سکتا ہے۔ لیکن کوئی ان کا بیٹا اپنی ماں پر اتنا بڑا الزام قائم نہیں کر سکتا۔

اگر کوئی اس حق پر کہے کہ جب زیارت قبور کی اجازت دیدی گئی تو اب ان کے جانے پر کیا اعتراض ہو سکتا ہے تو اس کے لئے ابن عباسؓ اور ابو ہریرہؓ کی یہ حدیث رسول کافی ہے۔

عن عائشہ الزادات البصیر۔ لا ترمذی ج ۱۔ القبروں کی زیارت کرنے والیوں پر لعنت بھیجتا ہے۔

ایسی صورت میں یہ ناممکن ہے کہ ام المؤمنین نے حضور کا پیچھا کیا ہو، بلکہ یہ تو آپ کو بدنام

کرنے کی ایک بھرپور سعی ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ ایک محضی تبرا ہے۔ انہوں نے تو اس بات کا کہے

کہ تبرائیل نے سینوں کے ذریعہ ان کی ماں پر تبرا کرایا۔ اور خود علیحدہ ہو کر بیٹھ گئے۔ اب بھی کوئی

نہ بچے تو اسے خدا بچے۔ اگر قرآنی کوز پر تفصیلات کی ضرورت ہے تو وہ ہماری کتاب "شب

برادت اور اس کی حقیقت" کا انتظار کریں۔

حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کی روایت

شب برات کے سلسلہ میں ایک اور روایت ابن ماجہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ سے ان الفاظ میں نقل کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی شب میں طلع فرماتا اور مشرک اور کفیر پر در کے علاوہ سب کی مغفرت فرماتا ہے۔

زول الہی کا ذکر تو بچپن سے سنتے آئے تھے اور احادیث صحیحہ میں بھی اس کا ذکر موجود ہے لیکن یہ طلع الہی کیا شے ہے اور اس کا کیا مفہوم ہے؟ ہم اس کے سمجھنے سے قاصر ہیں۔ اس لئے کہ قرآن اور حدیث صحیحہ میں ہم نے آج تک اس کا ذکر نہیں نہیں پڑھا اور نہ کسی محدث و فقیہ نے اس کی معانی و مفہوم پر بحث کی۔ ہم تو صرف اتنا جانتے ہیں کہ طلع و غروب کا تعلق چاند، سورج اور مجسم اشیا رکنے ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات جسم سے منزہ ہے۔ اگرچہ شیعوں کے متعدد فرقے مثلاً مجسمہ، مشبہ اور نصیریہ وغیرہ اللہ کے جسم ہونے کے قائل ہیں، اور صرفیہ کے یہاں بھی مشابہت حق کے بغیر کوئی بات نہیں ہوتی۔

یہ بھی ایک سلسلہ حقیقت ہے کہ جو شے طلع ہوتی ہے وہ غروب بھی ضرور ہوتی ہے اور جو شے طلع و غروب ہوتی ہو وہ یقیناً ایک دن ایک روز فنا بھی ضرور ہوتی ہے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیمؑ کے ذریعہ تارے کے غروب ہونے کے وقت یہ اعلان کر لیا۔

ان فی لاجب الا لیلین ۵۰ ، ، یقیناً میں ڈوبنے والے کو پسند نہیں کرتا۔

جو اللہ طلع ہوتا اور صبح صادق کے ظہور کے بعد غروب ہو جاتا ہو، ایسا اللہ وہ اللہ تو ہرگز نہیں ہو سکتا۔ جس لئے قرآن میں اپنا یہ وصف بیان کیا ہو،

لیس کشلہ شئی اس کے مثل کوئی شے نہیں

یہ بھی ذہن نشین رہے کہ اس روایت میں اس شب کا کوئی نام ذکر نہیں۔ بلکہ لفظ نصف شعبان درج ہے۔ اگر مہینہ تیس دن کا ہو تو یہ پندرہویں شب ہوگی۔ اور اگر مہینہ اسیس کا ہے تو نصف

شعبان کی کوئی بھی شب نہ ہوگی۔ حالانکہ ہمارے علماء اور عوام ایک متعینہ شعب میں یہ کام انجام دیتے ہیں۔ انہیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ ہینہ تیس کا ہو گا۔ اس کا مقصد یہ ہے۔ کہ جس سال شعبان انیس کا ہو گا۔ اس سال کی عبادت تو کار ت گئی۔ کیونکہ نصف شعبان واقع ہی نہیں ہوا۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اسی قسم کی روایات گھڑنے والے عقل سے کورے تھے۔

اس روایت کی محدثین کی نظر میں کیا حیثیت ہے؛ تو اس کا ناقل عبداللہ بن بیسہ ہے۔ اس کا انتقال ۱۱۸ھ میں ہے۔ بخاری و مسلم نے اس کی کوئی روایت نقل نہیں کی۔ ترمذی نے اس کی روایت نقل کر کے اسے ضعیف قرار دیا۔ نسائی نے دعویٰ کیا کہ میں نے اپنی کتاب میں اس کی صرف ایک روایت نقل کی ہے اور وہ بھی مجبور ہو کر۔ تقدسی کہتے ہیں متروک ہے۔ امام ابو ذر عہ رازی فرماتے ہیں کتاب ہے۔ دیگر محدثین کہتے ہیں کہ اگر اس سے عبداللہ بن المبارک اور عبداللہ بن مسعود کا حدیث نقل کریں تو قابل قبول ہے۔ ورنہ قطعاً نہیں۔ کیونکہ آخر عمر میں اس کے دل غصے جواب دے دیا تھا۔ جس کے باعث الی سیدھی روایات بیان کرنے لگا۔ اور اتفاق سے یہ روایت یہ دونوں حضرات نقل نہیں کر رہے ہیں۔ ابن عدی اور ذہبی کہتے ہیں ابن اسیر کی یہ روایت منکر ہے۔ عبداللہ بن بیسہ نے یہ روایت کس سے سنی، تو کبھی تو وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ روایت زید بن سلیم سے مروی ہے اور کبھی کہتا ہے ضحاک بن امین سے مروی ہے۔ یہ دونوں حضرات کون ہیں۔ امام ابن عدی، ذہبی اور ابن حجر لکھتے ہیں کہ زید بن سلیم ایک مجہول شخص ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ یہ کون بلا ہے۔ اور عبداللہ بن بیسہ کے علاوہ اس کا کوئی ذکر تک نہیں کرتا۔ اور اس نے بھی صرف اسی روایت میں اس کا ذکر کیا ہے۔ اتفاق سے یہاں بات محدثین نے ضحاک بن امین کے بارے میں بھی کہی ہے۔ یعنی یہ دونوں فرضی ہیں۔ جن کا بظاہر کوئی وجود نہیں گویا یہ صرف ابن اسیر کی ذہنی پیداوار ہیں۔

عبداللہ بن بیسہ آگے چل کر دعویٰ کرتا ہے کہ ان دونوں نے یہ روایت ضحاک بن عبداللہ بن عروذب سے نقل کی ہے اور کبھی کہتا ہے کہ عبدالرحمان بن عروذب سے نقل کی ہے اور اتفاق

سے یہ دونوں بھی مجہول ہیں۔ جس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ عبدالقدیر بن لیسو سے یا تو یہ روایت اپنے دماغ کی بھیٹی میں تیار کی یا یہ روایت اس وقت کی ہے جب اسے ہذیان کے دورے پڑنے لگے تھے۔ اس طرح اس روایت کے چار راوی تو قطعاً مجہول ہیں اور ایک شدید ضعیف ہے۔ یہ روایت تو ردی کی فوگری میں پھینکنے کے قابل بھی نہیں ہے۔

یہ بھی ایک عجیب بات ہے۔ کہ زید بن سلیم، ضحاک بن امین، ضحاک بن عبدالرحمن اور عبدالرحمن بن عروہ بن عاصم کے علاوہ کسی محدث سے روایت نہیں لی اور نہ اس روایت کو ابن ماجہ کے علاوہ کسی نے نقل کیا۔ اور حافظ خزئی فرماتے ہیں جو روایت صرف ابن ماجہ نقل کریں اور وہ کسی اور کتاب میں نہ ہو وہ یقیناً منکر ہے۔

اس احادیث کو حدیث رسول کہنا اور اس کے رسول پر مزیح تہمت ہے۔ اس کا تو بیان کرنا بھی حلال نہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کسی شے کو بیان کرنے سے قبل دو باتوں کا حکم دیا ہے۔ اول یہ کہ بات سچھی ہو، دوم یہ کہ اسے انسان جانتا بھی ہو۔ ارشاد ہے۔

الامن شهد بالحق وهم يعلمون۔ الاخرف ۸۶ مگر جو لوگ حق کی شہادت دیں اور وہ علم بھی رکھتے ہوں اور چونکہ ہم جانتے ہیں کہ اس روایت کے راوی ناقابل اعتبار ہیں۔ اس لئے اس کے حق ہونے کا سوال بھی پیدا نہیں ہوتا۔

حضرت ابو بکر صدیق کی روایت

اس سلسلہ کی ایک روایت حضرت ابو بکر صدیقؓ کی جانب بھی منسوب کی جاتی ہے۔ جس کے الفاظ حسب ذیل ہیں۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نصف شبان کی شب میں آسمان دنیا کی جانب نزول فرما ہوتا ہے اور مشرک اور کفر پر دہکنے کے علاوہ ہر شخص کی مغفرت فرماتا ہے۔

یہ روایت کتب حدیث میں قطعاً نہیں پائی جاتی۔ پچھلے ابن عدی نے اس روایت کو اپنی کتاب "کامل" میں نقل کر کے اسے منکر قرار دیا ہے۔

یہ بھی یاد رہے کہ ابن عدی کی "کامل" حدیث کی کوئی کتاب نہیں۔ بلکہ یہ علم الرجال کی ایک مثلہ کتاب ہے۔ علم الرجال وہ فن ہے جس میں حدیث کے راویوں کے حالات بیان کئے جاتے اور ان کی ذات اور ان کی روایات پر بحث کی جاتی ہے۔ یہ ایک ایسا فن ہے جو دنیا کی دیگر اقوام میں قطعاً نہیں پایا جاتا۔ گویا یہ انسانوں کی انسائیکلو پیڈیا ہے۔ اس کی وضع کا سہرا محدثین کرام کے سر ہے۔ اور سب سے پہلے اس فن پر تصنیف امام بھی بن سید القفطان نے فرمائی۔ جن کی وفات ۳۸۰ھ میں اس سے قبل یہ فن زبانی طہ پر دور صحابہ سے جاری تھا۔ اسی فن کے ذریعہ روایت کی صحت و ضعف کا حکم لگایا جاتا ہے۔ اس فن پر سینکڑوں کتابیں تصنیف کی گئیں۔ ان مصنفین نے اپنی اپنی تصنیفات میں خاص خاص موضوعات کو پیش نظر رکھا ہے۔ بعض حضرات نے ہر قسم کے راویوں کے حالات بیان کئے۔ جیسے طبقات ابن سعد۔ بعض حضرات نے صرف ثقراویوں کے حالات اپنی کتاب میں جمع کئے۔ مثلاً ابن حبان کی کتاب الثقات۔ بعض حضرات نے صرف ایک شہر کے راویوں کے حالات جمع کئے اور ان پر بحث کی۔ جیسے خلیف بغدادی کی تاریخ بغداد۔

بعض حضرات نے صرف ضعیف راویوں کے حالات جمع کئے، اور ان کی روایات پر تنقید کی۔ ان حضرات نے صرف وہ روایات نقل کیں۔ جن کے باعث اس کے راوی کو ناقابل اعتبار قرار دیا گیا تھا یا اس پر تنقید کی گئی تھی۔ اس قسم کی کتابیں بہت ہیں۔ مثلاً البحر والنعیم لابن ابی حاتم۔ کتاب الضعفاء للعقیلی۔ کتاب الضعفاء للبخاری، کتاب الضعفاء لابن حبان اور کامل لابن عدی وغیرہ۔

ان کتابوں سے کسی روایت کو نقل کرنا اور پھر اسے دلیل میں پیش کرنا قزم کو صریح و صحت دہی ہے کیونکہ یہ مصنفین اپنی اس قسم کی کتابوں میں کوئی صحیح حدیث نقل نہیں کرتے۔ بلکہ ایسی روایت نقل کرتے ہیں جو ان کے نزدیک، موضوع، منکر اور ضعیف ہوتی ہے۔ وہ اس روایت

کو پیش کر کے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جو راوی ایسی ناقابل اعتبار اور مردود روایت نقل کرتا ہو، وہ کیسے قابل قبول ہو سکتا ہے۔ لہذا اس راوی کی روایت قبول نہ کی جائے۔ افسوس کہ آج اس قسم کی روایات کو ذہبی دلیل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ شب یرامت کی جتنی روایات ہیں۔ ان سب کو ابن عدی نے نقل کر کے منکر قرار دیا ہے۔ ذہبی کی میزان الاعتدال "اسی کمال کا خلاصہ ہے۔ جس کے حوالے ہم نے جگہ جگہ پیش کئے ہیں۔

ابن عدی اور ذہبی نے یہ روایت عبدالملک بن عبدالملک کے حالات میں نقل کی۔ اور اس روایت کو منکر قرار دیا۔ اور لکھا کہ امام بخاری کہتے ہیں۔ اس راوی کی روایت پر اعتراض ہے۔ ابن حبان کہتے ہیں یہ ایسی روایات بیان کرتا ہے۔ جس کی تائید کوئی اور نہیں کرتا۔ یعنی اس کی روایات خود ساختہ ہیں۔ میزان ج ۲۔

اس روایت کے علاوہ اس عبدالملک کا ذکر کسی اور روایت میں نہیں ملتا۔ جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ شخص غیر معروف ہے۔

یہ بھی ذہن میں رہے کہ جس دور میں یہ کتابیں تصنیف کی گئی۔ اس دور میں ہر شخص کم و بیش روایات کی حیثیت سے واقف تھا۔ کیونکہ ایک ایک وقت میں ہزاروں ائمہ اور عارفانہ الحدیث موجود تھے اور ان کے لاکھوں شاگرد تھے بلکہ بعض ائمہ کے درس حدیث میں ستر ہزار کے قریب طالب علم موجود ہوتے۔ بعض حضرات کے یہاں تو آواز پہنچانے کے لئے کبکھڑے کئے جاتے ہیں۔ اس لئے یہ محدثین کسی روایت پر تفصیلی بحث نہ کرتے تھے۔ بلکہ اس کے ضعف کی جانب اشارہ کر کے آگے بڑھ جاتے کہ لوگ خود سمجھ لیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ حضرات ہمارے دور کے علماء کی طرح ضعف پرست بھی نہ تھے۔ اس لئے یہ اشارہ بھی ان کے یہاں بہت بڑی حیثیت رکھتا تھا۔

ابن عدی نے اپنی کتاب میں جن جن روایات کو منکر قرار دیا ہے۔ ان میں سے ایک روایت بھی ایسی نہیں ہے جو کسی محدث نے صحیح کہا ہو، جو ان کے اس فن میں لیکتا ہونے کی دلیل ہے۔ اسی طرح ابن عدی کی کتاب کا خلاصہ لکھنے والے امام ذہبی کا اصل ہے کہ جس حدیث کو وہ صحیح کہیں

وہ یقیناً صحیح ہوتی ہے اور جسے وہ ضعیف کہیں۔ اس کی صحت کا دوزخک بھی کوئی احتمال نہیں ہوتا۔ اور جس روایت کے بارے میں وہ یہ کہیں کہ میں اسے نہیں جانتا تو وہ بازاری گپ ہے۔
 فن رجال میں ابن عدی، البرہان، ابو زرہ، بخاری، نسائی۔ یحییٰ بن سید القطن اور عبدالرحمن بن ہدی وغیرہ کا وہی مقام ہے جو فقر میں مالک، شافعی اور ابوحنیفہ وغیرہ کا ہے۔

بعض اوقات یہ حضرات کسی روایت پر جرح مختلف مقامات پر کرتے ہیں۔ مثلاً اوپر حضرت ابو موسیٰ اشعری کی حدیث گزری ہے۔ اس میں عبداللہ بن تیسیر، عمارک بن امین زید بن سلیم، عمارک بن عبدالرحمن، اور عبدالرحمن بن عریب پر ہر ایک کے نام کے ساتھ علیحدہ جرح کی ہے۔ اس طرح اس روایت پر جرح پانچ مقامات پر ہوئی۔ یہ جرح کی موضوعات کی کتابوں میں ملتی ہے۔

ابن ابی عدی نے اس کی سند اس طرح بیان کی ہے کہ مجھ سے یہ روایت عمرو بن الحارث نے بیان کی اس نے عبدالملک بن عبدالملک سے سنی۔ عبدالملک کا حال اوپر گزر چکا۔ اب عمرو بن الحارث کے بارے میں فرمانے ہیں یہ کوئی معروف شخص نہیں۔ اور اس سے اسحاق بن ابراہیم زہری اور اس کی باندی علقہ کے علاوہ کوئی حدیث روایت نہیں کرتا۔ میزان ج ۳ گویا یہ راوی بھی قابل اعتماد نہیں۔

عبدالملک بن عبدالملک نے یہ روایت مصعب بن ابی ذئب سے نقل کی ہے۔ یہ کون حضرت ہیں مجھے ان کا حال آج تک معلوم نہیں ہو سکا۔ ذابن عدی نے اس کا ذکر کیا۔ مذہبی نے، بخاری نے، نسائی اور حافظ ابن حجر نے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ اس زین سے تعلق نہیں رکھتا تھا۔ اس طرح یہ روایت انتہائی شدید ضعیف ہوئی۔

مصعب بن ابی ذئب نے یہ روایت تمام بن عمر سے نقل کی ہے۔ تمام مدینہ کے بہت بڑے امام، حضرت عائشہؓ کے بیٹے اور حضرت ابو بکر حدیث کے پوتے، جعفر بن محمد کے نانا اور باقر کے ^{۱۵۶}عشر ہیں۔ ان کی ذات مشک و شہر سے پاک ہے۔ لیکن یہ روایت ان کی جانب جو منسوب کی گئی

ہے۔ وہ غلط ہے۔ اور تینوں راویوں نے انہیں بڑ نام کہنے کی کوشش کی ہے۔
اس کا ثبوت جہاں ان تینوں راویوں کا ناقابل اعتبار ہونا ہے۔ وہاں لاکھ شجرت یہ بھی ہے کہ
ان راویوں کا دعویٰ ہے کہ قاسم نے یہ روایت اپنے والد محمد بن ابی بکر سے نقل کی۔ حالانکہ قاسم نے
اپنے باپ کو دیکھا بھی نہیں۔ کیونکہ قاسم ۳۳ میں پیدا ہوئے اور ان کا باپ محمد ۳۳ میں مارا گیا۔ کیا قاسم
نے ایک سال کی عمر میں یہ روایت سنی لی تھی۔

پھر ان راویوں نے یہ بھی بیان کیا کہ محمد بن ابی بکر نے یہ روایت اپنے والد سے نقل کی ہے۔
اول تو یہ محمد قطعاً اس قابل نہیں کہ اس کی روایت قبول کی جائے۔ اس لئے کہ یہ وہ ہستی ہے جس
نے حضرت عثمان غنیؓ کے خلاف مصر میں زہر پھیلا یا۔ پھر حضرت عثمانؓ کے گھر کا محاصرہ کیا اور ان
کی داڑھی پر ہاتھ ڈالا۔ اس کا شمار قاتلین عثمانؓ میں ہوتا ہے۔ ایسے شخص کی روایت کیسے قبول
کی جاسکتی ہے۔ یہ تو تاریخ کی ایک بڑا نام ہستی ہے۔

دہا یہ دعویٰ کہ محمد نے اپنے والد سے یہ روایت سنی ہے۔ یہ بھی بے پس کی گپ ہے کیونکہ
صحیح مسلم، سنن ابی داؤد اور ابن ماجہ میں حضرت جابر بن عبداللہؓ کا بیان ہے کہ ہم حضور کے
ساتھ ذی الحجہ سنہ کو ح کے ارادے سے چلے۔ پہلی منزل ذوالحلیفہ میں ہوئی۔ وہاں پہنچ کر ابو بکرؓ
کی بیوی اسماء بنت عمیس کے یہاں محمد نامی لڑکا پیدا ہوا۔ اور حضرت ابو بکرؓ کی وفات ۳۳ ہجری
سنہ میں ہوئی۔ اس لحاظ سے جب ابو بکرؓ کی وفات ہوئی تو محمد کی عمر دو سال چھ ماہ اٹھارہ دن تھی۔
اس عمر میں حدیث سننا خلاف عقل ہے۔ اس قسم کی کہانیاں صرف اہل کفر کے یہاں تو مزور و قبولیت حال
کر سکتی ہیں لیکن محدثین و فقہاء اور مؤرخین کے نزدیک اس کی حیثیت ایک سپید جھوٹ سے زیادہ
نہ ہرگی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیقؓ کے نام سے کھلا جھوٹ ہے۔

شعبان میرا مہینہ ہے

اس سلسلہ کی ایک بازاری روایت جو ذباں زوہام ہے۔ اس کے الفاظ ہیں۔
 رجب شہر اللہ و شعبان شہر می و رمضان شہر امتی رجب اللہ کا مہینہ، شعبان میرا مہینہ اور رمضان
 میری امت کا مہینہ ہے۔

یہ ایک طویل روایت کا ابتدائی ٹکڑا ہے جو تقریباً دو صفحات پر مشتمل ہے۔ اس میں رجب کے ایک
 ایک دن کے فضول کی فضیلت کا ذکر ہے اور اسی روایت میں صلاۃ الرغائب کا ذکر ہے۔ جو رجب کے
 پہلے جمعہ کی شب میں پڑھی جاتی ہے۔ اس روایت کے اگلے الفاظ ہیں۔

لا تغفلوا عن اول جمعة من رجب فانها ليلة رجب کے پہلے جمعہ کی شج سے غافل نہ ہو۔
 تسبھا الملائكة الرغائب کیونکہ یہ وہ رات ہے جس کا نام فرشتوں نے رغائب رکھا ہے۔

ملا علی قاری حنفی نے "موضوعات کبیر" میں ابن جوزی نے اپنی موضوعات میں ابن عراق الکفانی
 نے "التزہیر الشریعی فی احادیث الموضع" میں سخاوی نے "القصاص المحمدی" میں جمال الدین سیوطی نے "اللال
 المصنوع فی احادیث الموضع" میں اور محمد طاہر ہاشمی نے "تذکرۃ الموضع" میں اس کی وضاحت کی ہے
 کہ یہ روایت قطعاً من گھڑت ہے۔ اس کی پوری سند میں کوئی راوی ایسا نہیں جس کا عالم دنیا میں کوئی
 وجود ہو۔ اس کا واقع صوفی علی بن عبد اللہ بن جعفر ہے۔ جس کا انتقال ۱۱۸۰ھ میں ہوا جو بجز الاسرار
 کا مصنف ہے۔ ابن جوزی، ابن قیم، سیوطی، سخاوی، ابن عراق الکفانی، حافظ عراقی، مقدسی، جزیری
 اور محمد طاہر ہاشمی لکھتے ہیں کہ جتنی روایات بھی ماہ رجب یا اس کے فضول کی فضیلت میں مروی ہیں
 سب موضوع ہیں۔ موضوعات کبیر ص ۱۹۴ الالی المصنوع فی احادیث الموضع ج ۱۰۔ تذکرۃ الموضع ص ۱۰۰

امام ترمذی صحیح مسلم کی شرح میں ایک حدیث رسول پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ اس روایت کے گھڑنے والے کو تباہ و برباد کرے۔ اللہ فقہاء محدثین نے اس روایت

کی تردید میں اتنی کتابیں تصنیف فرمائی ہیں جو عدد و شمار سے باہر ہیں۔

(افسوس کہ وہ کتاب آج ہمیں دستیاب نہیں)

یہ تمام بکٹ امام نوادی صحیح مسلم اور نسائی کی اس حدیث کے تحت کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ جو کے دن کو روزوں کے لئے مخصوص نہ کرو اور نہ جمعہ کی رات کو کسی عبادت کے لئے مخصوص کرو اور یہ صلاۃ الرغائب رجب کے پہلے جمعہ کی شب میں پڑھی جاتی ہے۔ اسی طرح چلکشوں کے یہاں چلکشی اور مختلف عملوں کی ابتدا جمعہ کی شب سے ہوتی ہے۔ اسی لئے اسے نوچندی جمعرات کہا جاتا ہے۔ یہ تمام طبقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے دشمن ہیں اور اسلام کے نام سے خرافات پھیلا رہے ہیں۔ تبلیغی جماعت والوں کے یہاں بھی اجتماع جمعہ کی شب میں ہوتا ہے۔ اسی لئے اہل کراچی اس شب کی مسجد بھگتے ہیں۔

ان تمام محدثین کا اس پر اتفاق ہے کہ اس روایت کا گھڑنے والا علی بن عبداللہ بن جہضم ہے۔ جو ابن جہضم کی کیفیت سے مشہور ہے۔ ذہبی اس کے حال میں لکھتے ہیں۔ اس کی کیفیت ابو الحسن ہے۔ یہ حرم مکہ کا بی اور تھا اور بعد کے صوفیاء کا شیخ تصور کیا جاتا ہے۔ اس نے ”ہجرت الاسراء“ نامی کتاب تصنیف کی۔ اس پر حدیثیں گھڑنے کا الزام ہے۔ ابو خیرون کہتے ہیں محدثین نے اس پر اعتراض کئے ہیں اور بعض محدثین کہتے ہیں یہ کتاب ہے اور اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ اس روایت اور اس نماز کا واضع یہی ہے۔ میزان ج ۲ - ۱۴۲

محدثین کے نزدیک ابن جہضم کتاب ہے اور دل سے روایات گھڑ کر حضور کی جانب منسوب کرتا ہے۔ اس کی کتاب اہنی خرافات کا مجموعہ ہے۔ لیکن صوفیاء کے یہاں یہ کتاب سبقتاً پڑھائی جاتی ہے اور اس کے مطالعہ کی تکفین کی جاتی ہے۔ پیران پیر بھی اس کتاب کو سبقتاً پڑھتے تھے اور غیبیہ میں اس کی متعدد روایات بھی نقل کی گئی ہیں۔ بعد میں صوفیاء نے جتنی کتابیں لکھیں سب نے اس کتاب سے استفادہ کیا۔ اچھا العلوم اور کیمیائے سعادت وغیرہ میں بھی اس کی کرامات نظر آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہر شر سے محفوظ رکھے۔

یہ بھی ذہن میں رہے کہ ابن جہضم نے یہ روایت حمید بن انس کی جانب منسوب کی ہے اور کہا ہے کہ حمید نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے۔ حالانکہ حمید بن انس نامی ذکور کو صحابی گزرا ہے نہ کوئی تابعی۔ باقی روایات سب مجہول ہیں۔ لیکن ہو کہ وہ بھی سب صحتی ہوں۔

بعینہ یہی روایت حضرت ابوسعید خدری کی جانب بھی منسوب کی جاتی ہے۔ لیکن اس کا ایک راوی کسائی ہے۔ ابن جوزی، سیوطی، ابن عراق، الکافی اور محمد تقی ہاشمی سے بھی موضوع قرار دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ کسائی کذاب ہے اور اس میں واضح عیب یہ ہے کہ کسائی نے دعویٰ کیا ہے کہ ابوسعید خدری سے اسے علق نے روایت کیا ہے۔ حالانکہ امام علق نے حضرت ابوسعید خدری سے کوئی حدیث روایت نہیں کی۔

ایک دُعا

شیخ جیلانی نے اپنی کتاب "غنیۃ الطالبین" میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ جب ماہ رجب شروع ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے ہیں۔

اللھم بارک لنا فی رجب و شعبان و لیغفر رمضان۔ اے اللہ ہمارے لئے رجب و شعبان میں برکت
غنیۃ الطالبین ترجمہ ج ۱-۶۵
فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔

اس روایت کی تحقیق سے قبل حدیث کا ایک اصول ذہن نشین کر لیجئے کہ اصول حدیث کی رو سے صرف وہی روایت قابل قبول ہوتی ہے۔ جس کی معنی نے پوری سند بیان کی ہو، یعنی اپنے دور سے نبی کویم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک تمام راوی بیان کئے ہوں اور وہ سب ثقہ ہوں، ان کا حافظہ بھی تو ہی ہو اور ہر ایک کا دوسرے سے حدیث سننا بھی ثابت ہو، ان میں سے ہر راوی کو نہ تو مخالطہ ہوتا ہو، نہ اس میں وہم کا مادہ زیادہ ہو اور وہ ان میں سے کسی پر حدیثین نے جرح کی ہو۔ یہ صحت حدیث کا پہلا معیار ہے جو روایت اس معیار پر پوری دائرے وہ اس قابل نہیں کہ اس کی جانب توجہ دی جائے۔ حتیٰ کہ حدیثین اس پر بھی متفق ہیں کہ اگر ایک مسلم تابعی حضور کا وراثتاً

نقل کرے اور درمیان سے صحابی کا نام ترک کر دے جس سے اس نے روایت مثنیٰ ہے تو یہ روایت بھی قابل قبول نہیں۔ کیونکہ ممکن ہے کہ اس نے یہ حدیث صحابہ سے مثنیٰ ہو، بلکہ جس سے مثنیٰ ہو وہ ناقابل اعتبار ہو۔ ایسی روایت جس میں صرف صحابی کا تذکرہ ہو۔ محدثین کی اصطلاح میں مرسل کہلاتی ہے اور مرسل روایت قابل قبول نہیں۔ حتیٰ کہ محدثین نے تصریح کی ہے کہ امام مجاہد، امام عطاء بن ابی رباح، امام حسن بصری، امام زہری اور امام سیف بن عیینہ کی روایات بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتیں۔ حالانکہ یہ سب پہلی صدی میں پیدا ہوئے اور ان میں سے اکثر نے اپنی آنکھوں سے صحابہ کو دیکھا ہے۔ ان کا عدد چند روایات سے بہت کم ہے۔ بلکہ اگر یہ انہم کسی ایسے صحابی سے حدیث روایت کریں جس سے ان کی ملاقات نہ ہوئی ہو تو وہ بھی قابل قبول نہیں۔ مثلاً حسن بصری، حضرت علیؓ، ابن عمرؓ، ابو ہریرہؓ، جابر بن عبد اللہؓ اور عبد اللہ بن عباسؓ سے حدیث روایت کریں تو وہ قابل قبول نہیں۔ کیونکہ حسن نے ان سے ملاقات نہیں کی۔ یقیناً درمیان سے راوی چھوڑا گیا ہے۔ جب ایک راوی کے چھوٹ جانے سے روایت قابل قبول نہیں رہتی تو اس روایت کا کیا درجہ ہوگا جس میں پورے پانچ سو سال کے راوی چھوڑ دیئے جائیں۔ وہ تو بے پسکی گپ ہوگی۔

شیخ جیلانی نے اس روایت کی کوئی سند بیان نہیں کی اور پورے پانچ سو سال کے راوی چھوڑ دیئے جو کم از کم بارہ تیرہ ہزار چالیس تھے۔ اس قسم کی روایات کے جھوٹ ہونے میں کیا شک و شبہ کیا جاسکتا ہے۔

امام مسلم نے ”صحیح مسلم“ کے مقدمہ میں امام یحییٰ بن سید القطان المتوفی ۱۹۵ھ کا قول نقل کیا ہے۔ ”کہہئے ان نیک لوگوں سے زیادہ حدیث میں جھوٹا کسی کو نہیں پایا“ پھر امام مسلم اس کی اپنے الفاظ میں اس طرح وضاحت کرتے ہیں۔

لا یتعسفون الذباب بل الذباب بجزی علیٰ یر لوگ اگرچہ عدا جھوٹ نہ بولتے تھے، بلکہ لاعلمی
 لنا نعم۔ مسلم ص ۱۳۱
 کے باعث انکی زبانوں پر ہر وقت جھوٹ جاری رہتا۔
 گویا نیک، عابد، زاہد، متقی اور پرہیزگار ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ چونکہ اس کی

تمام تر جو عبادت کی جانب مبذول ہوتی ہے اور علم حدیث سے شغف کم ہوتا ہے۔ لہذا ہر سنی سنی گپ کو حدیث تصور کر کے بیان کرنے لگتا ہے۔ اس طرح اس کی زبان پر ہمہ وقت جھوٹ جاری رہتا ہے۔ گریزا زیادہ نیک ہونا اور لاعلمی میں جھوٹ بولنا دونوں لازم و ملزوم ہیں۔

اسی قسم کا معاطہ غنیۃ الطالبین، منہاج النابری اور ایضاً العلم وغیرہ میں نظر آتا ہے۔ بلکہ تعرف کی تمام کتابوں کا یہی حال ہے اور اسلام سے جہالت کا اصل سبب اسی قسم کی کتابیں ہیں۔ جنہوں نے اسلام کی حیثیت ہی تبدیل کر دی ہے۔

شیخ صاحب نے اس روایت بحکمۃ اللہ السقطی سے نقل کیا ہے جس کا انتقال عشرہ میں ہوا۔ اور وہ یہ روایت حضرت انس سے نقل کر رہا ہے۔ جن کی وفات ۳۷ھ میں ہوئی۔ ان دونوں کے درمیان چار سو سولہ سال کا فاصلہ ہے۔ درمیان کے راوی کہاں گئے۔ ہمارے نزدیک یہ سببت اللہ کھایا۔ کیونکہ بیتہ اللہ محدثین کے نزدیک کذاب ہے۔ حافظ ابن حجر تبیین العیوب فی ما درونی حبیب اور ابن عساکر الکافی "التزئیر الشرعی فی احادیث المرصوفہ" میں فرماتے ہیں۔

جبت لعل سقطی فہو الافقۃ۔ التزئیر الشرعی ص ۱۰۱۔ بیتہ اللہ السقطی تو ایک آفت ہے۔

ابن ناصر کہتے ہیں۔

یسر پشقتہ و لعل کذبہ۔ التزئیر الشرعی ص ۱۰۱۔ یہ لفظ نہیں ہے۔ اس کا جھوٹ ظاہر ہو چکا ہے۔ ذہبی لکھتے ہیں اس بیتہ اللہ کی کنیت ابوالبرکات ہے۔ اس نے حصول حدیث کے لئے اصہبان و غیرہ کا سفر کیا اور مختلف لوگوں سے روایات سنیں، جنہیں اس نے اپنی کتاب "المعجم" میں جمع کیا۔ ابن السعانی لکھتے ہیں کہ اس نے اس کتاب میں بہت سی روایات کے بارے میں دعویٰ کیا ہے کہ اس نے یہ روایات ابوعمد الجوزہری سے سنی اور انہیں بڑھ کر سنائیں۔ ابن السعانی کہتے ہیں یہ قطعاً محال ہے۔ کیونکہ بیتہ اللہ کی اتنی عمر نہیں ہوئی کہ وہ ان سے ملاقات کر سکتا۔ میزان ص ۱۰۱۔

حافظ ابوعمد الجوزہری کا انتقال ۱۷۷ھ میں ہوا۔ بیتہ اللہ ان سے حدیث اسی وقت میں سن سکتا تھا۔ جب کہ اس کی عمر تین سو سال کے قریب ہوئی۔ اس کا حال تین ہندی کی طرح ہے۔ جس نے آئینوں

صدی میں یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں نے حضرت انسؓ سے احادیث سنی ہیں۔ دراصل ان صوفیاء نے اہادیت رسولؐ کو جھوٹوں کا اکھاڑہ بنا لیا ہے۔ کہ کون زیادہ جھوٹ بولتا ہے۔ یہ بھی اللہ کا ایک شکر ہے کہ اس ہبتہ اللہ کی کتاب آج دنیا سے ناپید ہے ورنہ مزید دردِ دوسری پیدا ہوتی۔ اگرچہ شیخ صاحب نے شاگردی کا حق لٹا کر تے ہوئے اس کے متعدد ہدیائیات کو اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ بلاۃ اللہ یہ کہا جائے کہ غنیہ کا ایک تہائی حصہ اسی ہبتہ اللہ کی کرم فرمائی کا نتیجہ ہے تو یہ بیجا نہ ہوگا۔

حضرت انسؓ کی ایک روایت

شیخ عبدالقادر جیلانی نے عنایتہ اطالیین میں حضرت انسؓ کے واسطے سے رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم کی یہ روایت نقل کی ہے۔

فضل و جب علی سائر الشہور و فضل القرآن	رحب کو تمام ہستیوں پر ایسی ہی فضیلت حاصل ہے جیسے
علی سائر الکلام و فعل شعبان علی سائر الشہور	قرآن کو تمام کلاسوں پر شعبان کو تمام ہستیوں کی ایسی ہی فضیلت
کفعل علی سائر الانبیاء و فضل رمضان علی	حاصل ہے جیسے مجھے تمام انبیاء پر اور رمضان کو تمام ہستیوں پر
سائر الشہور و فضل اللہ علی سائر الخلق	ایسی ہی فضیلت حاصل ہے جیسے اللہ کو تمام مخلوق پر

غنیہ ج ۱۔ ۶۸

ملا علی قاری حنفی الترقی سکنہ اور علامہ عبدالرحمان بن علی الشیبانی الاثری اپنی کتابوں

میں تحریر فرماتے ہیں۔

قال ابن حجر انہ موضوع ۶۔ موضوعات کبیرہ ۵۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں یہ موضوع ہے۔

تیز الطیب من الخبیث فی ما یدور علی السنۃ الناس من الحدیث ص ۱۱۱

امام سخاوی الترقی سنہ اپنی کتاب "المقاصد الحسنی" میں کثیر من الاحادیث الشہرہ علی الامم

میں فرماتے ہیں۔

قال شیخنا انہ موضوع ۶۔ المقاصد الحسنی ص ۱۱۱ ہمارے استاد کہتے تھے یہ موضوع ہے۔

شیخ عبدالقادر جیلانی نے اس روایت کو بھی اسی ہیبتہ اللہ الکذاب سے نقل کیا ہے۔
 یہ بھی محجب اتفاق ہے کہ لاکھ تک تاریخ میں ہیبتہ اللہ نامی پانچ اشخاص گزرے ہیں، اور
 ان میں سے ایک شخص بھی ایسا نہیں جو قابل اعتماد ہو۔ ایک ہیبتہ اللہ بن الحسن بن مظفر ہے۔ اس کے
 بارے میں ابن نفعہ کہتے ہیں یہ بلحاظ دین نہایت بدترین انسان تھا۔ ایک ہیبتہ اللہ بن شریک الحاسب
 ہے۔ ابن السمعانی کہتے ہیں اس کے برے ہوتے پر سب کا اتفاق ہے۔ ایک ہیبتہ اللہ بن زنی
 المرصلی ہے۔ یہ مجہول شخص ہے۔ ایک ہیبتہ اللہ بن المبارک الدوانی ہے۔ یہ کٹر لافچی اور معتزلی تھا۔
 اس کا انتقال ۱۱۵ھ میں ہوا۔ اور ایک ہیبتہ اللہ بن المبارک السقطی ہے۔ جس کی روایات غیبیہ میں پائی
 جاتی ہیں اور یہ کذاب ہے۔ اس کا انتقال ۱۱۵ھ میں ہے۔

شب برامت کا روزہ

لوگوں میں پندرہ شعبان کا روزہ رکھا جاتا ہے۔ جسے شب برامت کا روزہ کہتے ہیں۔ حالانکہ
 شب کے معنی رات کے ہیں اور روزہ دن میں رکھا جاتا ہے۔ یہ ایسی ہی محنت ہے جیسے شبز کو
 جمعرات کہتے ہیں۔ حالانکہ وہ دن کا نام ہے۔ یا جیسے میر پیران کو میراں پر لوتے ہیں۔ لوگوں میں
 ایسی محالقیں عام ہیں۔

اس روزے سے متعلق ایک روایت ابن ماجہ اور ابن حبان میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے،
 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب نصف شعبان ہو، تو رات کو قیام کرو اور دن میں
 روزہ رکھو کیونکہ اللہ تعالیٰ اس شب میں فریب آفتاب کے وقت آسمان دنیا پر نزول فرما ہوتا ہے۔ اور
 فرماتا ہے، ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں۔ ہے کوئی رزق طلب کرنے والا
 کہ میں اسے رزق دوں، ہے کوئی تبتلائے معیبت کہ میں اسے عافیت دوں، اسی طرح صوم حاجی
 تک ہر تار ہوتا ہے۔

اس روایت کا ایک راوی ابو بکر بن عبداللہ بن ابی بصرۃ المدنی ہے۔ جواز عدنا قابل اعتبار ہے۔

حافظ ابن حجر تقریب التہذیب میں لکھتے ہیں۔ محدثین نے اسے واضح حدیث قرار دیا ہے۔ تقریب التہذیب ص ۲۹۳۔ سنائی لکھتے ہیں یہ متروک الحدیث ہے۔ کتاب الضعفاء للسنائی ص ۱۱۱۔ بخاری کہتے ہیں ضعیف ہے۔ کتاب الضعفاء للبخاری ص ۱۲

ابن عدی کامل میں اور ذہبی میزان الاعتدال میں فرماتے ہیں یہ روایت منکر ہے۔ امام احمد کا قول ہے کہ یہ البرک بن عبداللہ عادیث گھڑا کرتا تھا۔ صحیح ابن عیین کہتے ہیں یہ کچھ نہیں۔ یہ شخص پہلے شیوعہ تھا۔ نفس ذکیر کے ساتھ مل کر اس نے خلیفہ منصور کے خلاف بغاوت کی۔ بغاوت کی ناکامی کے بعد یہ قید کر دیا گیا۔ تقریباً چھ ماہ بعد مدینہ کے کچھ غلاموں نے قید خانے پر حملہ کر کے قیدیوں کو آزاد کر دیا۔ جس میں یہ بھی آزاد ہوا۔ آزاد ہوتے ہی یہ مسجد کے ممبر پر چڑھ گیا اور خلیفہ منصور کی تعریف میں فرمائی دعوات سنائی شروع کر دیں۔ جس پر منصور نے خوش ہو کر اسے قاضی بنا دیا۔ میزان الاعتدال ج ۲ ص ۲۹۳

علامہ ابوالحسن سندھی اپنی شرح ابن ماجہ میں اور مہشی مع الزوائد میں لکھتے ہیں کہ امام احمد اور امام عیسیٰ بن عیین فرماتے ہیں یہ اعا دیت وضع کیا کرتا تھا۔ اس لئے یہ حدیث موضوع ہے ابن جرڑی نے بھی اسے موضوع قرار دیا ہے اور یہ روایت ابن ماجہ کی موضوعات میں شمار ہوتی ہے۔

اس ابن ابی برفقہ سے روایت نقل کرنے والا عبدالرزاق بن ہمام ہے۔ اگرچہ یہ حدیث کا امام تسلیم کیا جاتا ہے۔ لیکن اس پر بھی محدثین کا اتفاق ہے کہ یہ رافضی ہے۔ اور آخر عمر میں اس کے دماغ نے جواب دیا تھا۔ جس کی وجہ سے روایات میں غلط روایات شامل ہو گئیں امام احمد فرماتے ہیں اسے سنی سنائی کہیں زیادہ پسند تھیں۔ میزان ص ۲

ان روایات میں جس نزول الہی کا بار بار ذکر ہو رہا ہے۔ وہ کسی رات کے ساتھ مخصوص نہیں۔ بلکہ یہ نزول ہر رات تہجد کے وقت ہوتا ہے۔ ان صرفیہ نے اسے ایک رات کے ساتھ مخصوص کو کے لوگوں کو تہجد کی نعمت سے محروم کر دیا اور اس طرح اسلام کو نادمے کے بجائے

نقصان پہنچایا۔ صبح بخاری میں حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:
 ينزل الدنيا جارك وتعالى كالدنيا الى السماء
 الدنيا حين يفتي ثلث الليل الاخر يقول من
 يدعوني لا استجب له من ليلنا فاعطيه من
 يستغفري لا اغفر له۔ بخاری ج ۱۔ ۱۰۰ مسلم
 ج ۱۔ ابن ماجہ ترجمہ ج ۱۔

ہمارا پروردگار تبارک و تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا کی جانب
 نازل فرماتا ہے۔ جبکہ تہائی رات باقی رہ جاتی ہے اور فرماتا
 ہے کون ہے جو مجھے پکارے کہ میں اس کی دعا قبول کروں
 کون ہے جو مجھ سے سوال کرے کہ میں اسے عطا کروں۔ کون ہے
 جو مجھ سے استغفار کرے کہ میں اس کی مغفرت کروں۔

یہ حدیث اکثر کتب احادیث میں متعدد سندوں سے مروی اور اس کی صحت میں کوئی شک و شبہ
 کی گئی نہیں۔ لیکن صرفیاد نے موضوع روایات پھیل کر عوام الناس کو تمام سال کی عبادت سے محروم
 کر دیا۔ اور عوام اس ایک رات پر بھروسہ کر کے بیٹھ گئے۔ حالانکہ اگر پابندی سے تہجد کی ناز اور ایسا
 تہجد رات خود بخود اس میں داخل ہو جائے گی۔

دنیا جانتی ہے کہ لیلۃ القدر رمضان میں ہوتی ہے اور اکثر صحابہ اور ان کے اس پر اتفاق ہے۔
 لیکن جب حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے اس کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا۔
 انها تعددنی اللہ کلما
 وہ تمام سال میں گھومتی رہتی ہے

اور جب حضرت ابی بن کعبؓ سے ان کے اس قول کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں
 نے فرمایا عبداللہؓ نے یہ بات اس لئے کہی تاکہ لوگ اس پر بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جائیں۔ اسی لئے امام
 ابو حنیفہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ شب قدر تمام سال میں گھومتی رہتی ہے۔

احادیث صحیحہ سے معلوم ہوتا ہے کہ شب قدر آخر عشرہ میں ہوتی ہے۔ اسی لئے ارشاد رسول ہے۔
 العشرہ الاواخر فی رمضان۔ رمضان کے آخر عشرہ میں اسے تلاش کرو۔

مسلم ج ۱۔

لیکن افسوس کہ حقیقت کے وعید اول نے شب قدر کو تائیس کے ساتھ منحصر کر کے رمضان
 کی راتوں کی شب بیداری سے نجات حاصل کر لی۔ اس قسم کے افراد جہاں شریعت کی روح کو فنا کر رہے

یہ وہاں وہ امام ابو حنیفہ کو بھی بڑا نام کر رہے ہیں۔ یہ سب امام صاحب کے ناماں دوست ہیں اور شریعت اسلامیہ کی بنیادی کا سبب ہیں۔

یہ چند روایات ہیں جو ہم نے بطور نمونہ پیش کی ہیں ناگرم تمام روایات پیش کیے اس پر بحث کریں تو ایک تفصیلی کتاب درکار ہوگی۔ ہم نے ہر روایت پر تفصیلی بحث اپنی کتاب "شب براءت اور اس کی حقیقت" میں بیان کی ہے۔ جسے دیگر روایات کی تحقیق مطلوب ہو وہ اس کتاب کا استفادہ کرے۔

محدثین و فقہاء کے تبصرے

آخر میں یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ائمہ محدثین و فقہائے شب براءت اور اس کی تفصیل کے سلسلہ میں جو آراء پیش کی ہیں، اور ان روایات پر جو تبصرے کئے ہیں وہ ہم تاریخین کی خدمت میں پیش کریں تاکہ تشریح کر کے اندازہ ہو جائے کہ یہ کوئی ہماری ذالی رائے نہیں۔ اگرچہ گزشتہ روایات کے تحت بہت سے محدثین کے اقوال آپسی نظر سے گزر چکے ہوں گے۔ لیکن تاہم ہم ذیل میں چند تفصیلی تبصرے پیش کرتے ہیں۔

علامہ محمد طاہر بن علی الحنفی الہنزی الترقی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مایہ ناز کتاب "تذکرۃ الموضعات" میں رقم طراز ہیں
 فی المختصر حدیث صلاة نصف شعبان یا بل و ابن
 حبان (وابن ماجہ) من حدیث علی اذا کان لیلة النصف
 من شعبان فتقوموا لیلبھا و صوموا نهارھا ضعیف
 (و عند احمد بن حنبل و ابن سعید و ابن الجوزی
 موضوع عند ابن عدی و الذہبی منکون و فی اللؤلؤ
 ما نہر کعبۃ فی نصفہ بالاحلاص بتوسرات مع طوی
 فضلہ للذہبی و غیرہ موضوع و جمہود روازن
 الطرق الشاذة لاجل وضعف الروايات و الحدیث بحال
 مختصر میں ہے کہ نصف شعبان کی نمازوں کے
 بارے میں جتنی روایات ہیں سب باطل ہیں اور
 ابن حبان (اور ابن ماجہ) کی یہ روایت کہ جب
 نصف شعبان کی شب ہو تو رات میں عیام کرو اور
 دن میں روزہ رکھو۔ یہ ضعیف ہے امام احمد بن
 حنبل، یحییٰ بن سعید اور ابن جوزی کے نزدیک
 موضوع ہے اور ابن عدی اور ذہبی کے نزدیک
 منکر ہے، لالی میں ہے نصف شعبان میں کوئی

وثنا عشرة ركعة فيها ركعة بالاعلاص ثلاثون
 مرة موضوع واربعة عشرة ركعة فيها موضوع وفي
 الليل حديث ياتي من كعب بن جبريل اتاني ليلة النصف
 من شعبان قال قم فصل الى ان قال فتمت فيها الواسع
 السواء وباب الرحم ثلاثا ثمانية باب الى العم فيصغر
 لحيم من لا يشرك بالله او غير مشاحن او شر
 او من نعوذ او معر على ان قال ان قلنا فجزء
 رسول الله صلى الله عليه وسلم الى البقيع ومجد
 وقوله الخ بطوله لم يبين حاله واصل الحديث
 بلا طول للترمذي ، وفي بعض الرسائل قال
 علي بن ابراهيم وما احدثت في ليلة النصف
 الصلاة الالفية مائة ركعة بالاعلاص عشر
 عشرا بالجماعة واحتموا بها اكثر من الجم
 والاعلاص ولم يات بها خبر ولا اثر الاضعف
 او موضوع ولا يقتصر بل ذكره صاحب القوت
 والاحياء وغيرهما (اسه غيرة الطالبين)
 ولا بد كوالثعلبي انها ليلة التذركا للعلم
 بهذه الصلاة اقتنان عظيم حتى التزم بها
 كثرة الرقود وترتيب عليها من النسوي وانما
 المصنف ما يغني عن وصفه حتى عشي الاوربا
 من الخلف وهو رواها الى البوارق واول

فلما اور هر ركعت میں دس بار سورۃ الاخلاص والی ذوات
 وپڑھنے نعل کی ہے جو موضوع ہے اس کی تین منات
 ہیں۔ جس کے تمام راویوں میں اور ضعیف میں اور ہر رکعت
 محال ہے۔ اسی طرح بارہ رکعت والی نماز کہ ہر رکعت
 میں تیس بار تزل بر اللہ اور چودہ رکعت والی نماز سب
 موضوع ہیں۔ قرین میں ہے کہ ابی بن کعبؓ کی یہ حدیث
 کہ نصف شعبان کی شب میں جبریل میرے پاس آئے
 اور کہا تم نماز پڑھو کیونکہ اس رات میں آسمان اور جنت
 کے تین سو دروازے کھولے جاتے ہیں ، پھر ہر شخص
 کی مغفرت کی جاتی ہے جو اللہ کے ساتھ شریک نہ رکھا ہو
 نہ کبیر رکھا ہو نہ عشر لیتا ہو۔ نہ سادی شریقی بر اور نہ
 نہا پر سر ہر۔ پھر آپ بقیع اشرف لے گئے اور وہاں
 جا کر سجدہ کیا۔ اس کا حال کسی کتاب میں نہیں ملتا بقیع
 جلسے کی روایت مختصر طور پر ترمذی میں ہے بعض
 رسائل میں ہے کہ علی بن ابراہیم کا قول ہے کہ نصف
 شعبان کی رات میں یہ بدعت ایجاد کی گئی کہ ہر رکعت
 نماز پڑھی جاتی ہے ہر رکعت میں دس بار سورۃ الاخلاص
 پڑھی جاتی ہے اور یہ نماز جماعت سے پڑھنے نہیں
 اور اس کا اتمام عید اور جمعہ سے زیادہ کرتے ہیں۔ اس
 سلسلے میں کوئی حدیث صحیح یا کسی صحابی و تابعی کا کوئی قول
 مروی نہیں۔ قوت القلوب اور ایضاً العلوم کے بعضین

سے جو یہ روایات نقل کی ہیں ان سے دھوکہ نہ
 کھانا اسی طرح قبلی نے جو اپنی تفسیر میں لکھے
 کہ یہی لیلۃ القدر ہے۔ اس سے بھی دھوکہ نہ کھانا
 ان نمازوں کے ذریعہ عوام بہت بڑے فتوں میں
 مبتلا ہو چکے ہیں۔ اسی وجہ سے کثرت سے چراغاں
 کیا جاتا ہے اور بھی متعدد فسق و فجور اور ترک نمازات
 کئے جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ اللہ کے نیک بندے اس کو
 سے کہ نہیں میں نہ دھنا دینے جائیں اس رات
 شہر چھوڑ کر جنگوں کو چلے جاتے۔ سب سے پہلے
 یہ ناز بیت المقدس میں ۱۳۸۴ھ میں جاری کی گئی۔
 زید بن اسلم التوفی ۱۳۸۴ھ کہتے ہیں ہم نے اپنے
 اساتذہ اور اپنے دور کے فقہاریں سے کسی کو نہیں
 دیکھا کہ وہ لیلۃ البراد کی جانب کوئی توجہ دیتے
 یا اسے دیگر روایتوں پر فضیلت دیتے ہوں۔ اور
 ابن حجر کہتے ہیں شب براد کی نمازوں کے
 بارے میں جتنی روایات ہیں سب موضوع ہیں۔
 ان میں سے ترمذی والی روایت منقطع ہے۔ اور
 جو شخص ان روایات کو صحیح سمجھ کر ان پر عمل کرے۔
 وہ جھوٹ بولتا ہے اور وہ شیطان کا خادم ہے۔
 علی بن ابی قحیم کا بیان ہے کہ ہم نے بہت سے
 لوگوں کو یہ سو رکعت والی نماز چھوٹی رائوں میں

حدثت هذه الصلوة ببیت المقدس منقحة
 شان واریعین فاربع مائة
 وقال زید بن اسلم والمتونی سئلہما اولکما
 احد اسن مشائخنا ونفقہائنا یلفقون الی
 لیلۃ البرادۃ ونفضلہا علی غیرہا وقال ابن
 دحیة احادیث صلوة البرادۃ سرورعة و
 واحد مقطوع (۱۷۰ روایۃ الترمذی) و
 من عمل بخبر صحیح انه کذب فهو من خدام
 الشیطان
 قال علی بن ابراہیم وقد راہنا کثیرا
 من یصلی هذه الصلوة فی اللیلۃ القصیرة
 فیفوتهم العصر ولصیون کسالی قال وقد
 جعلها ائمة المساجد مع صلاۃ الرغائب
 ونحوها شبکة لجم العوام وطلب ریاسة
 التقدم و ملا بذکرها القصاص مجالسهم و
 کل عن الحق بمعزل، ثم انه تعالی
 اقام ائمة الهدی فی سعی ابطال الصلوة
 فکاشی اسرها الی ان صارت تصلى لبعاد
 وبعوار تکامل ابطالها فی البلاد
 نصریة و الشامیة فی اوائل سنی الائمة
 الثامنة.

پڑھتے دیکھا ہے۔ جس کے باعث صبح کی نماز جاتی
 رہتی ہے اور تمام دن سستی میں گزرتا ہے۔ دراصل
 مساجد کے اماموں نے صلوة الرغائب اور اس قسم
 کی نمازوں کو اپنا مجمع لگانے اور اپنی عزت بڑھانے
 کا ایک جلال بنا رکھا ہے۔ اسی طرح قصہ گوان روایات
 کا اپنی مجالس میں ذکر کرتے ہیں۔ اس قسم کے تمام لوگ
 حق سے دور ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ سے ہدایت یافتہ آنے
 کو اس کی کوفتی دی کہ انہوں نے اس قسم کی نمازوں
 کا باطل ہر نامت کیا۔ ان کی حقیقت معلوم کی۔ حتیٰ
 کہ ان کی حیثیت ایک کھیل کود کی رہ گئی۔ پھر اٹھویں
 صدی کی ابتدا میں مصر اور شام کے علاقوں سے ان
 کا کلی خاتمہ ہو گیا۔

ابن العربی نے حضرت عائشہؓ کی اس حدیث
 کو ضعیف قرار دیا جس میں بنو کلب کے بھیلوں
 کے بالوں برابر لوگوں کو دوزخ سے آزاد کرنے کا
 ذکر ہے۔ یہ حقیر نبیہ (محمد طاہر بیٹنی) کہتا ہے عائشہؓ
 کی یہ حدیث جس میں تصحیح جاسن، اللہ کے آسمان
 دنیا پر نازل ہونے اور پھر بنو کلب کی بھیلوں
 کے بال اتنے لوگوں کی مغفرت کا ذکر ہے۔ اسے
 ترمذی نے روایت کیا ہے اور خود کہا ہے کہ اس
 معنیوں کی ایک روایت ابو کرب سے بھی مروی ہے۔

وقد ضعف ابن العربی حدیث
 عائشة وعقواء النار بعد ما شعر نعم
 کلب۔ قال اعقر عیادہ حدیث عائشة
 لی ذہابہ وتزول الرب لیلة النصف
 الی سملہ الدنیا فیغفر لا کثر من عدد
 شعر نعم کلب اعرجہ الترمذی قل
 ونی الباب عن ابی بکر الصدیق رضی
 اللہ عنہ وسمعت عمدا یضعف
 حدیث عائشة قال الترمذی
 ونیہ القطاعان۔
 تذکرۃ الموضعات ۵۵ ص ۷۴

اور میں نے محمد بن اسماعیل بخاری سے سنا کہ وہ اس روایت کو ضعیف کہتے تھے۔ پھر ترمذی کہتے ہیں یہ روایت دوجگہ سے شقیع ہے۔

ملاحظہ تالی حنفی نے امام ابن القیم کا ایک مضمون نقل کیا ہے، جس میں امام مذکور نے موضوعات پر تبصرہ کرتے ہوئے یہ بیان فرمایا ہے کہ کس کس قسم کی روایات موضوع ہیں۔ وہ فرماتے ہیں۔

ومنها احادیث صلوات الایام واللیالی
 وکما فی الغنیة کصلاة یوم الاحد
 وليلة الاحد ولیوم الاثنين وليلة
 الاثنين الى اخر الاسبوع کل
 احادیث کذب وامثلها ما رواه
 عبد الرحمن بن سنده وهو صدوق
 عن ابن جهمم وهو واضع الحدیث
 حدثنا علی بن محمد بن سعید البصری
 حدثنا ابی حدثنا خلف بن عبد الله
 الصغانی عن حمید بن النس یرفعه
 رجب شهر الله وشعبان شهري و
 رمضان شهر امتی الحدیث ونبیه لاد
 تغفلوا عن اول جمعة من رجب
 فانما ليلة تسمیها الملائكة الیها
 وذكر الحدیث بطوله قال ابن
 الجوزی اتفقوا به ابن جهمم قال

ان موضوع روایات میں سے ہر دن اور ہر
 رات کی نمازیں بھی ہیں، جیسے آوار کی نماز، آوار
 کی شب کی نماز، پیر کی نماز، پیر کی شب کی نماز،
 اسی طرح پورے ہفتہ کی نمازیں۔ اسی طرح وہ
 روایت بھی موضوع ہے جسے ابن منذر نے روایت
 کیا ہے جو عود توپ کے تھے، ابن جهمم سے جو احادیث
 وضع کیا کرتا تھا اس نے علی بن محمد بن سعید
 البصری سے، اس نے اپنے باپ محمد سے اس
 نے خلف بن عبد اللہ الصغانی سے اس نے حمید
 بن النس سے۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 سے کہ رجب اللہ کا مہینہ، شعبان میرا مہینہ اور
 رمضان میری امت کا مہینہ ہے طویل حدیث
 ہے اور اس میں یہ بھی ہے کہ رجب کے پہلے
 جمعہ کی شب سے فائل نہ رہو، کیونکہ فرشتوں
 نے اس رات کا نام رفاشب رکھا ہے۔ پھر طویلی
 نے ایک طویل حدیث بیان کی۔ ابن جوزی کہتے

ہیں۔ محدثین کا قول ہے کہ یہ روایت ابن جہم نے وضع کی ہے۔ میں نے حالت عید اور آب سے سنا وہ فرماتے تھے میں نے تمام کتب میں چھان ماریں لیکن مجھے ان راویوں کا کوئی پتہ نہیں چل سکا۔ اس لئے بعض خلاف حدیث کہتے ہیں یہ راوی تو کبھی عالم و جہد میں بھی نہ آئے تھے۔

ابھی موضوع روایات میں سے نصف شعبان کی رات کی نازیں ہیں۔ مثلاً یہ روایت کہ اسے علی جس سے نصف شعبان کی شبیر میں سو رکعت ناز پڑھی، اور ہر رکعت میں دس بار قل ہو اللہ پڑھی اللہ تعالیٰ اس رات میں اس کی ہر حاجت پوری فرماتا ہے۔ پھر اس کے راوی نے اس روایت میں کافی بکواس کی ہے۔

تعب قرآن لوگوں پر ہے جنہیں علم حدیث اور سنت کی کچھ خوشبو بھی پہنچا ہے کہ وہ اس قسم کے بیابان سے دھوا کا کھائیں اور یہ ناز پڑھیں۔ یہ ناز اسلام کے چار سو سال بعد بیت المقدس میں وضع کی گئی۔ پھر اس رات کی فضیلت میں متعدد روایات وضع کر لی گئیں۔ مثلاً جس نے نصف شعبان کی شب میں ناز کے دوران ایک ہزار

وسمعت عبد الوہاب الحافظ
یقول رجالہ جمہورون فتنتت
علیہم حجیم الکتب نما وجدتم
تعال بعض المتخالف بل لعلہم
لم یخلفوا۔

موضوعات کبیرہ ۱۶۲

ظاہر ابن القیم آگے چل کر فرماتے ہیں۔

ومن ذلك احادیث صلوٰۃ لیلة
النصف من شعبان کحدیث یاعلی
من صلی لیلة النصف من شعبان
مائة رکعة بالف قل هو اللہ احد
قضى اللہ له کل حاجة طلبها
تلك اللیلة وساق خرافات
کثیرة

والعجب من شتم دائرة العلم
بالسنة ان یفتقر بمثل هذا المذنب
ویرعیلها وهذا الصلوٰۃ وضعت
فی الاسلام بعد الاربعة ومانئة و
لثبات من بیت المقدس فوضع
لعادة احادیث منها من قرأ
لیلة النصف الف صلوٰۃ قل هو اللہ

احد الحدیث و فیہ بعث اللہ
الیہ سائتہ الف ملک یدشرہ
وحدیث من صلی لیلۃ النصف
من شعبان ثلاث عشرة رکعة یقرأ
فی کل رکعة ثلاثین مرة قل هو اللہ
احد ثم فی عشرة قد استوی جلالہ
و غیر ذلک من الاحادیث اللہ لا
یم منہاشی۔ موضوعات کبر ۱۵۱

بارقل ہوالذہری۔ آگے بے کرا اللہ تعالیٰ اس کے
پاس ایک لاکھ فرشتے بھیجے جہے جو اسے بشارت
دیتے ہیں، اور یہ روایت جس نے نصف شعبان
کی شب میں تیرہ رکعت نماز پڑھی، اور ہر رکعت
میں تیس بار قل ہوالذہر۔ قرآن دس آدمیوں
کے پاس میں بن پر جہنم واجب ہو چکی اس
کی شفاعت قبول کی جاتی ہے۔ اسی قسم کی اور
متعدد روایات ہیں جن میں سے ایک بھی صحیح نہیں۔

لام علی کلہ فی الامم محمد بن الجزری کا قول بھی نقل کیا ہے جو قرأت کے بہت جسے اہم اور
حسن حسین کے مصنف ہیں۔ جن کی یہ کتاب بطورہ طیفہ پڑھی جاتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں۔

و کذا صلوة عاشوراء و صلوة الرغائب
موضوع ۶ بالاتفاق کذا بقیة صلوات
لیالی رجب و لیلۃ السابع والعشرين
من رجب و لیلۃ النصف من شعبان و غیرہ
رکعة فی کل رکعة عشوروات باہم خلاص
ولا تغرب بیک کوہا فی قوت الکتاب و احیاء
العلوم و لا یذکر التعلیمی فی تفسیرہ و کذا
فی شرح الاصل۔ موضوعات کبر ۱۵۲

اسی طرح عاشوراء کی نمازیں اور صلوة الرغائب
بالاتفاق موضوع ہیں۔ اسی طرح ماہ رجب کی
ہر رات کی نمازیں اور سائیسویں رجب کی
نمازیں، اور نصف شعبان کی نمازیں اور یگانہ
کہ اس رات میں سو رکعت نماز پڑھو، اور ہر رکعت
میں دس بار سورہ اعلیٰ، یہ سب موضوع ہیں۔
یہ روایتیں قوت القلوب، احیاء العلوم، تعلیمی
کی تفسیر اور شرح الاصل میں جو یہ روایات نظر
مندی ہیں ان سے دھوکہ نہ کھانا۔ اسی طرح
غنیہ، بیار شریعت اور شاہ عبدالقادر کی تفسیر
کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھائے۔

تحفة الاحوذی شرح ترمذی میں ہے۔

لم اجد فی سوم لیلة النصف من شعبان حدیثاً سرفوعاً صحیحاً
حدیث علی الذی رواه ابن ماجه فقد عرفت الضعیف جداً۔ تحفة الاحوذی ص ۲۰۸

میں نے نصف شعبان کے روزے کے بارے میں کوئی حدیث صحیحہ رفرع نہیں پائی اور علی کی وہ روایت جسے ابن ماجہ نے نقل کیا ہے۔ وہ تو انتہائی ضعیف ہے۔

علامہ شبیر احمد عثمانی فتح الملہم شرح مسلم میں امام علی رضی اللہ عنہ کا قول نقل کرتے ہیں۔
قال العینی واما الاحادیث التي فی صلوة النصف من شعبان فذكرها في الخطاب بن جوفی انما موصوفة فتح الملہم شرح مسلم ص ۳۰۸

علامہ عینی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نصف شعبان کے دنوں کے بارے میں جتنی احادیث ہیں، انہیں لایا ہے اور خطاب بن جوفی نے یہ سب موضوع لایا ہے۔ حاصل کلام یہ کہ شعبان اور شب تراویح سے متعلق جتنی روایات ہیں وہ سب موضوع، منکر یا شدید ضعیف ہیں۔ ان پر عمل کسی صورت میں جائز نہیں، علی الخصوص ایسی صورت میں جب کہ عوام نے انہیں لازم دین تصور کر لیا، جو ان پر عمل قطعاً حرام ہے۔ اگر اس قسم کے امور کی اجازت دیدی جائے گی تو تعریف فی الدین کا دروازہ کھل جائے گا۔

یوسف کوکن عمری "سیرت ابن تیمیہ" میں لکھتے ہیں۔

شعبان کی پندرہویں شب کو شام و عراق کے باشندے صلوٰۃ الاظہر ہزارہ نماز پڑھتے تھے۔ یہ سور رکعت کی تلاوت تھی۔ ہر دو رکعت پر سلام پھیرا جاتا اور ہر رکعت میں سورت فاتحہ کے بعد سورۃ اطلاق دس مرتبہ پڑھی جاتی تھی۔ بعض لوگ سور رکعت کے بجائے صرف دس رکعت پڑھتے۔ اور ہر رکعت میں سورۃ اطلاق سورت پڑھتے۔

غزالی نے اجامہ العلم میں (عباد القلوب نے تفسیر الطالین) ص ۱۸۲ پر تحریر کیا ہے کہ لوگ یہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے اور اسے صلوٰۃ الخیر کہتے تھے۔ پھر حسن بصری سے یہ غلط اور بلاشبہ روایت بیان کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھ سے تیس سے زائد اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

بیان کیا کہ جو کوئی یہ نماز پڑھے اللہ تعالیٰ اس کی طرف ستر مرتبہ نظر فرماتا ہے اور ہر نظر میں اس کی ستر حاجات پوری کرتا ہے جن میں سے ایک ادنیٰ حاجت مغفرت الہیہ ہے۔ سیرت ابن کثیرؒ ص ۱۳۳
 حسن بصری کے اس قول اور صلاۃ الخیر پر تفصیلی بحث ہم نے ”شعب برآت اور اس کی حقیقت“ میں کی ہے۔ ہمیں تعجب تو اس پر ہے کہ غزالی فقہ شافعیہ کے امام مانے جاتے ہیں۔ حالانکہ شوافع کے نزدیک نفل یا جماعت حرام ہے۔ دراصل ہر من تصرف نے ان کی عقل کو ماؤف کر دیا ہے۔

یہ بھی ایک حیرت ناک امر ہے کہ جو نمازیں شک میں جاری کی گئیں اور اس دور کے اور بعد کے دور کے علماء ان نمازوں کے خلاف صف آرا رہے اور بہت سی کتابیں اس کے رد میں لکھی گئیں، اور غزالی تقریباً اسی دور میں پیدا ہوئے۔ کیونکہ ان کا انتقال ۳۸۵ھ میں ہے انہوں نے علماء کا طریقہ چھوڑ کر ان جاہلوں کا طریقہ کیوں اختیار کیا۔ ظاہر ہے کہ اس کی وجہ تصوف کے علاوہ کچھ نہیں اور غزالی حدیث سے نا بلند ہیں اور تمام زندگی میں بخاری و مسلم کے علاوہ انہوں نے حدیث کی کوئی کتاب نہیں پڑھی۔ کاش وہ ان ہی دونوں کتابوں کو اپنا معیار بنا لیتے۔

یہ بھی آپ سابقہ سطور میں علامہ محمد طاہر شبلی کی زبانی پڑھ چکے ہیں کہ جب یہ نمازیں جاری کی گئیں تو اللہ کے نیک بندے اس خوف سے شہر چھوڑ کر جنگل کو چلے گئے کہ اس بدعت کے باعث انہیں اللہ تعالیٰ زمین میں نہ دھنسا دے یہ ان کا خوف حقیقت بن کر سامنے آیا اور کچھ عرصہ بعد ہی عیسائیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا اور مسلمانوں کا وہ ملک عام کیا جو آج تک تاریخ میں یادگار ہے۔ حتیٰ کہ مسجد عمر میں گھنٹوں گھنٹوں مسلمانوں کا خون بہ رہا تھا۔ یہ اللہ کا ایک عذاب تھا جو اسی رات کے باعث مسلمانوں پر نازل ہوا۔

کوکن صاحب آگے لکھتے ہیں۔

ابو طالب کی اور غزالی (عبدالقادر) کے گھدینے سے عام مسلمانوں کو یہ غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے کہ یہ نمازیں مستحب ہیں۔ اس بدعت کو سب سے پہلے ابن ابی المراد نے شک میں جاری کیا۔

یہ شخص ناہنس کا رہنے والا تھا۔ اس نے اولاً یہ لازم تھا کہ بڑھنی شروع کی پھر دوسرے اسکی اقتدا کرے گئے۔ ان باتوں میں ہر گھر میں صلہ سے ماڈھے پکائے جاتے اور مساجد میں روشنی کا انتظام ہوتا۔ صحن مسجد اور اطراف میں بازار لگتا۔ ہر قسم کے پلے بد معاش جمع ہوتے، خواجے والے مسجدوں میں صلہ لگاتے، اور سچے پانی لے کر طرف گھومتے۔ مرد اور بچوں کے ساتھ عورتیں بھی رزق برقی لباس پہن کر اور عطر لگا کر ان بازاروں میں شریک ہوتی ہیں اچھا خاصا مینا بازار لگتا۔ پھر صحن مجازی کے دلالہ اس سے کیسے پیسے رہتے، اور زینتی حقیقی کی منزل کیسے لے ہوتی، پندرہویں شہان کو خاص طور سے عورتیں زیادہ آتیں اور زراعت پر عارضی دیتیں۔ سیرت ابن تیمیہ ۱۳۳ کون صاحب نے جو کچھ تحریر کیا ہے۔ وہ ترکہ بھی نہیں بلکہ علامہ محمد طاہر پیشی تذکرۃ الموضوات میں یہاں تک لکھتے ہیں۔

و اعظم منه ما یوجد الیوم فی مسجد	سب سے بڑا وہ قندہ جو ان قصبہ گڑھاؤں کی مسجد
القصاص من اختلاط الرجال والنار و	میں پایا جاتا ہے۔ وہ مرد و عورت کا اختلاط ہے۔
متلاصق اجسام حتی یروی ان رجلا ضم	حتی کر ان کے جسم ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں
اسوا لآ من خلفه و عیث بها و آخر التیم	حتی کر یہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ کہ ایک شخص نے ایک
الراة و غیر ذلك من الفسوق واللغظ و	عورت کو دبیوح لیا اور اس سے مسجد میں کھینٹا رہا۔
السوق و تینس مواضع العبادۃ و احسانۃ	دوسرے نے ایک عورت کو لپٹے سینے سے چٹا
بیوت اللہ و کلمہ بدیہۃ تبیحۃ۔	یا۔ اسی قسم کے فسق و فجور انہو باتیں، چوری، مساجد
تذکرۃ الموضوات	جہیں رہا یا کی اور اللہ کے گسوں کی تزیین۔ یہ سب بد معاش
	تبیح ہیں جو اس رات انجام دی جاتی ہیں۔

اس سے تاریخ کا ایک بدترین منظر سامنے آتا ہے۔ ممکن ہے کہ یہ تمام علاقوں میں یہی صورت حال ہو، اور ممکن ہے کہ یہ لفظ ہندوستان کا بیان کیا جا رہا ہو، کیونکہ تاریخ سے یہ ثابت ہے

کہ علامہ محمد طاہر پٹینی کو چالیس سال کی عمر میں بدعات کی مخالفت کے باعث ۱۹۲۲ء میں شہید کر دیا گیا۔ یہ اکبر کا دور تھا۔ جیلا غڈ سے اور بدعاش اس بات کو کیسے گوارا کر سکتے تھے کہ ان کی عیاشی کے نئے نمونے کر دیئے جائیں۔ اس عبادت سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ دراصل اس رات کی عبادت اور قربان کے چکر کی غرض وغایت کیا تھی۔ اس دور کا طرز ہے و قوف ہے کہ وہ اسے خدا پرستی کا ذریعہ تصور کرنے لگا۔ نہ درحقیقت تو اس سے فرض منہ پرستی اور وہ حال بیا تھا۔ ہمارے دور کے ملا تو مفت میں بدنام ہو گئے۔

نہ خدا ہی ملا وصال منہ
نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے

ان امور کی بنیاد ابن ابی المرزا اور ابن ابی جہضم جیسے سر نیا دہنے رکھی، اور ابو طالب کی نغزلی اور حیلانی وغیرہ نے ان کی ترویج و اشاعت کا کام انجام دیا۔ اگرچہ صدیوں تک علماء کی مخالفت کے باعث ان خرافات میں کمی تو ضرور واقع ہوئی۔ لیکن اصل شے علیٰ حالہ باقی رہی۔ ہاں یہ اللہ کا فضل ضرور ہوا کہ ملک شام اور مصر سے اسے ہمیشہ کے لئے اخراج کا پروانہ مل گیا۔ ملک عرب کی سرزمین تو اس غلاظت سے ہمیشہ پاک رہی۔

پہلے دور میں اور موجودہ دور میں یہ فرق ضرور ہے کہ پہلے دور کے تمام علمائے دشمنین و فقہاء اس کھیل کے سخت دشمن تھے۔ لیکن موجودہ دور کے اور علیٰ الخصوص ہندوستان کے بیشتر علماء نے نہ صرف اس پر بہرہ جاز ثبوت کی بلکہ اس کھیل میں خود بھی براہ کے شریک ہو گئے۔ اور کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد اس کے جواز کے لئے آباء اور بزرگوں کے عمل کی شہادت بھی حاصل ہو گئی۔ لیکن علامہ محمد طاہر پٹینی کی تحریر سے یہ بات ضرور واضح ہو گئی کہ اس رات کا اصل مقصد و کیا تھا۔ اور اس کی بنیاد رکھنے والے کس درجہ کے خمیشت تھے۔

کوکن عمری بتیرہ کہتے ہیں۔

ہر دور میں علماء نے ان بدعات کو نند کرنے کی کوشش کی۔ مگر عوام کی عقیدت (دل چسپی) کچھ ایسی تھی کہ وہ بند ہو کر پھر جاری ہو جاتی۔ امام ابن تیمیہ نے اپنی تقریروں اور تقریروں سے

ان بدعتی نمازوں کو مسلمانوں سے ختم کرایا۔ (یعنی معروضات سے) کوکن صاحب مزید لکھتے ہیں۔
 اس سے بھی زیادہ سخت اور بُری وہ سبوعی (ہفتہ واری) اور حوی (رسالان) نمازیں
 ہیں جن کی بنیاد ابوطالب کی، ابو حامد غزالی اور عبدالقادر جیسے مجیوں نے رکھی ہے (پاک و ہند
 میں) رخصتا احمد نے بہار شریعت میں یہی کام انجام دیا، اودان کو سنت رسول بتایا ہے۔ جن میں
 صلوة الاغیہ ہزارہ نماز بھی ہے جو رجب و شعبان میں ادا کی جاتی ہے اور سات رجب ستائیس
 رجب، شب عاشورہ، یا عیدین کی شبوں میں پڑھی جاتی ہیں۔ یہ تمام نمازیں بدعت ہیں، اور ان
 سے تعلق ساری حدیثیں اور روایاتیں جھوٹی ہیں، جو کوئی اور علمی اختراع سے زیادہ نہیں۔ جو ان
 نمازوں کو غیر مشروع جان کر بھی پڑھے وہ مشرک و کافر ہے۔ ۱۲۵

یہ اعتراضات سب سے پر ختم نہیں، اگرچہ بلکہ ہندوستان کے صرف امانے صلحہ فوجیہ لکھی ہوئے،
 کشف القبور، تصور شیخ اور قاتل الشیخ جیسی مشرکانہ بدعات کا بھی انافذ کیا اور انہیں اسلام علیہا
 پہنایا گیا، دین تصوف کا انہی خواندات پر دار و مدار ہے۔ جس کے نتیجے میں یہ محسوس ہوتا ہے
 کہ دین تصوف اور دین اسلام دو مستفاد امور ہیں۔ ویسے بھی صرف امانے کے یہاں شریعت اسلامیہ
 ہمیشہ ثانوی چیز رہی۔

شب برأت کے اصل بانی سبائی رافضی شیعہ تھے۔ جنہوں نے اس قسم کی روایات گھڑ
 کر عوام میں پھیلائی اور صرف امانے ہراول دستہ کے طور پر ان کے لئے راہ ہموار کی۔ عزیز
 احمد اپنی کتاب ارمغانِ عجم میں رقم طراز ہیں۔

شیعوں کی کتاب "تحفۃ العوام" میں اس شب کی بے پناہ فضیلتیں درج ہیں۔ اس ماہ کو
 رجب سے زیادہ بابرکت شمار کیا گیا ہے۔ خاص کر ۱۲، ۱۳، ۱۴ اور ۱۵ تا ۱۷ شعبان کے بارے
 میں تحفۃ العوام کا مصنف لکھتا ہے۔

شب پانزدہم (پندرہویں) شب بیداری کرے کہ اول سے آآخر شب حق تعالیٰ کی جانب
 سے بلا آتی ہے کہ ہے کوئی استغفار کرنے والا کریں اسے بخشوں، ہے کوئی روزی طلب کرنے

والا کہ میں اس کی روزی کشادہ کر دوں اور غسل اس شب میں باعث تخفیف گناہاں ہے۔ اور غلام ^{۱۳۴}
اس عبادت میں بعینہ وہی معنوں ہے جو ہم نے مسطور بالا میں ابن ماجہ کے حوالے سے حضرت
علی سے نقل کیا ہے۔ جہاں ہم نے یہ ثابت کیا تھا کہ اس کے بعد اوی رافضی ہیں۔ یعنی ابو بکر بن
ابی بسرہ اور عبدالرزاق بن ہمام۔

ہاں اس عبادت میں غسل کا ضرور اضافہ ہے، اور لطف یہ ہے کہ صرف نزلے ہی اس
شب میں غسل مستحب قرار دیا ہے۔ حریر صاحب "تحفۃ العوام" سے نقل کرتے ہیں۔ بخلاف احوال
اس شب کے زیارت امام حسین علیہ السلام کی ہے کہ پیغمبران و ملائکہ اس شب خدا سے نصرت
لے کر آنحضرت (حضرت حسین) کی زیارت کو آتے ہیں۔ پس خوشحال اس کا جو ان جبروں سے
معاف کرے۔

یعنی اس شب میں کربلا کراچی میں ٹیٹی میٹی پل اور دیگر مقامات پر دیگر جگہوں پر چٹا
والے (بلکہ قبرستان جانے والے) تمام اشخاص انبیاء اور ملائکہ سے معاف کرتے ہیں۔ اس
شب کی تقدیس کا اندازہ کیجئے کہ سب پیغمبر اور ملائکہ کربلا جاتے ہیں اور حضرت حسینؑ سے
معاف کرتے ہیں۔ اگر آپ ان کی قبر کا نقشہ بنا کر زیارت حسینؑ پر میں تو گویا آپ نے ہی
سب سے معاف کر لیا۔

لیکن مشکل یہ ہے کہ بقول شیعہ حضرت حسینؑ کا سر کوفہ میں اور بقیہ دھڑ کر بلا بلکہ
نینوا میں دفن ہے۔ بلکہ شیعہ حضرت حسینؑ کو شہید عینوا کا خطاب دیتے ہیں۔ جو کربلا سے
تقریباً چار سو میل آگے ہے۔ افسوس یہ ہے کہ یہ حضرات سر اور چہرہ دیکھتے نہیں داپس، سو
جانتے ہیں۔ حالانکہ انہیں دونوں جگہ حاضری دینی چاہیے تھی اور شاید اس علاقہ و ایران جنگ
کا مکتوب بھی یہی ہے کہ کولہ و کربلا پر کسی طرح قبضہ کیا جائے۔ وراصل ہمارے سنی ہماروں
نے شیعوں کے کلاری دانت دیکھے ہیں۔

اس سے زیادہ میسور کیا شے ہوگی کہ ڈاسا نانا کی زیارت کو خود نہیں جاتا۔ بلکہ نانا کو کربلا

یو آتا ہے۔ دراصل اس کا مقصد یہ ہے کہ کربلا کی روضہ رسول پر اور حضرت حسین کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فضیلت ثابت کی جائے۔ اس طرح انہوں نے اس عبادت میں تبراً یعنی براہوت سے کام لیا۔

لیکن شیعوں کے اس تبرے کا جواب میرے پاس موجود ہے۔ وہ یہ کہ تحفۃ العوام کا مصنف یہ تو تسلیم کرتا ہے کہ انبیاء کی ارواح عالم بالا سے آتی ہیں اور کربلا جا کر حضرت حسین کی زیارت کرتی ہیں تو گویا ان کے نزدیک حضرت حسین کی روح آج تک کربلا میں مقید ہے۔ پھر اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ انبیاء و ملائکہ حضرت حسین کی زیارت کے لئے آتے ہیں۔ اگر ہم یہ بلا دلیل قبول بھی کر لیں تو کربلا میں تو ان زیادہ کے ساتھی بھی دفن ہیں۔ اس صورت میں یہ بھی ممکن ہے کہ انبیاء و ملائکہ کا مقصد ان زیادہ کے ساتھیوں کی زیارت ہو۔ ان کے پاس ہمارے اس دعوے کا کیا جواب ہے۔

یہاں یہ حقیقت بھی ضروری ہے کہ کربلا میں مشہد حسین کی بنیاد کب رکھی گئی۔ اگرچہ تاریخی لحاظ سے اس کی صحیح تاریخ تو معلوم نہیں ہوتی۔ لیکن عقل یہ ضرور کہتی ہے کہ بنو امیہ کے زوال تک اس کی بنیاد قطعاً نہ رکھی گئی ہوگی۔ ان کی حکومت کا زوال ۴۰ھ میں ہوا۔ اگر اس کی بنیاد دوسرا موی میں رکھی گئی ہے تو پھر تہ شیعوں پر ان کا یہ احسان عظیم ہے۔ ۱۳۲ھ سے دور عباسی شروع ہوا۔ اگرچہ عباسیوں اور علویوں نے مل کر بنو امیہ کے خلاف مل کر سازشیں تیار کی تھیں اور عباسیوں نے ان کا ساتھ دیا تھا، لیکن عباسیوں نے اقتدار پر قبضہ جما لیا۔ اور ابو مسلم خراسانی کو قتل کر کے اس بھی سازش پر پانی پھیر دیا کہ علویوں کی حکومت قائم ہو، پھر نفس ذکیہ کے خاتمہ سے عباسیوں کا اقتدار مضبوط ہو گیا۔ لیکن ہارون الرشید کے دور تک علوی اقتدار پر قبضہ کی لگاتار کوششیں کرتے رہے۔ برا مکہ بھی اندرون خانہ علویوں کا ساتھ دیتے رہے۔ جب برا مکہ قتل ہو گئے تو ان کی تمام امیدیں مامون الرشید سے وابستہ ہو گئیں، جس کی مال ایرانی تھی۔ ہارون کی وفات کے بعد ان شیعوں اور ایرانیوں نے مامون کو امین سے ٹکرایا۔ اور مامون کے نام

سے ۱۹۵ میں خلافت پر قبضہ کر لیا۔ مامون بھی ان کی ہمنوائی میں شیعہ اور معتزلی بن گیا۔ مامون کے بعد معتصم باللہ اور اس کے بعد اس کا بیٹا واثق باللہ مامون کے نقش قدم پر چلتے رہے۔ یہ دور علماء اسلام کے لئے بہت ایسا کا دور تھا۔ واثق باللہ کا انتقال ۲۲۱ میں ہوا۔ غالباً ہشتم جون کی بیا و اسی دوران رکھی گئی۔ کیونکہ تاریخ میں یہ وضاحت کے ساتھ موجود ہے کہ ۲۲۱ میں متوکل علی اللہ خلیفہ ہوا، تو اس نے ۲۲۱ میں مشہد حسین اور اس کے قرب و جوار کے مسکنات نہم کرا کے اس میں کھیتی کرائی، اور لوگوں کو اس کی زیارت سے منع کر دیا۔ کیونکہ متوکل علی اللہ بدعات کا دشمن تھا۔ طبری ج ۱۲ - تاریخ اسلام میں الدین محمدی ج ۳

۲۲۱ میں جو بویہ رافضی بغداد پر قابض ہو گئے اور ان میں سے معز الدولہ نے ۲۵۱ میں مساجد کے دروازوں اور صحنوں پر خلفائے ثلاثہ اور امیر معاویہ وغیرہ پر لعنت لکھوائی۔ جس سے عوام اور حکومت میں ایک چٹپٹش پیدا ہوئی۔ آخر کار یہ لعنت بغیر نام کے ختم ہو گئی۔ اور سینوں کو اس فیصلے پر مجبور کیا کہ خطبہ جمعہ میں حضور کی صرف ایک صا جزاوی کا تذکرہ ہو، عشرہ مبشرہ کا نام خطبہ سے خارج کیا جائے۔ اس وقت تک سنی خلافت راشدہ میں صرف تین خلفائے قائل تھے۔ انہیں مجبور کیا گیا کہ حضرت علیؑ کو چوتھا خلیفہ مانا جائے۔ امیر معاویہؓ وغیرہ کا نام خطبہ سے خارج کیا جائے۔ معز الدولہ کے فیصلوں پر آج تک ہمارے اکثر مساجد اپنے خطبوں میں عمل پیرا ہیں۔ اسی معز الدولہ نے عشرہ محرم میں ماتم جاری کیا۔ اسی نے شب غدیر نمانے کا حکم دیا اور اسی کے حکم سے مشہد حسین دوبارہ تعمیر ہوا۔

گویا مشہد حسین کی پہلی بنیاد بھی ڈیڑھ سو سال بعد فرضی طور پر رکھی گئی تھی۔ لیکن وہ ۲۳۱ میں زمین کے برابر کر دیا گیا۔ پھر تقریباً سو سال بعد اس کی فرضی تعمیر کی گئی۔ حالانکہ تاریخی تحقیق سے حضرت حسینؑ کو بلا میں شہید نہیں ہوئے۔ بلکہ یمن کی سرزمین میں شہید کئے گئے اور ان کی شہادت دس محرم کے بجائے ۲۱ صفر کو ہوئی۔ جیسا کہ امام ابن سعد نے اس کی تفصیل اسی باعث آج تک شیعہ و زید پر وہ انہیں شہید مانتا اور علم نوری

کو یاد کرتے ہیں۔ ہم نے یہ تمام تفصیلات قارئین کی سلومات کے لئے پیش کی ہیں۔
 تحفۃ العوام کا مصنف آگے چل کر اس لایز پر سے پردہ اٹھا تا ہے۔ وہ لکھتا ہے۔
 کہ جملہ تذکرہ برکات اس شب کے صرف اس لئے ہیں کہ جناب صاحب علیہ السلام
 کی اس شب ولادت ہے۔ ارمغان عجم ص ۱۲۴

صاحب الامرسے مراد شیعوں کے بارہویں امام ہیں۔ دنیا میں صرف اپنی کا حکم چلتا
 ہے اسی لئے انہیں صاحب الامر کہا جاتا ہے۔ اپنی کو امام مہدی، امام غائب کہتے ہیں، اس
 لئے کہ وہ لوگوں کی نگاہوں سے غائب ہیں اور شیعوں کے نزدیک وہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں اس
 لئے انہیں امام حاضر اور امام الزماں بھی کہا جاتا ہے۔

اس شب برادرت کی تمام فضیلت صرف اس لئے ہے کہ رافضیوں کے فرضی بارہویں
 امام کی ولادت اس شب ہوئی تھی اور اسی لئے اس کی فضیلت میں روایات وضع کی گئیں اور
 چونکہ ان کے یہ امام بھی فرضی تھے۔ کیونکہ گیارہویں امام حسن عسکری کے کوئی اولاد نہ تھی
 انہوں نے شادی کی تھی۔ لیکن ان کی چار بائندیاں تھیں اور چاروں ابرانی تھیں۔ یہ چاروں دو
 سال تک پیٹ پھلائے رہیں تاکہ حسن عسکری کی دولت پر قبضہ کیا جاسکے۔ ان میں سے ہر
 ایک حاملہ ہونے کی دعویٰ تھی۔ لیکن جب دو سال تک بھی کوئی بچہ پیدا نہ ہوا تو عدالت نے
 بوڑھی عورتوں کو بھیج کر انکے پیٹ دکوائے۔ جو قطعاً بچے سے خالی تھے۔ عدالت نے حسن عسکری
 کی دراشت اولاد اور بیوی نہ ہونے کے باعث بھائی کو دیدی۔ بعد میں ایک فرضی امام وضع
 کر لیا گیا اور اسے ہمدی قرار دیا گیا۔ جس طرح شیعوں کے بارہویں امام فرضی ہیں۔ اسی طرح
 اس شب کی روایات بھی فرضی ہیں۔

عمودالسن صاحب خسرو جو لاکلاس ہائی کورٹ حیدرآباد دکن کے اعزازی لیکچرار اور
 مسلم علی گڑھ یونیورسٹی کے لیکچرار رہے۔ اپنی کتاب ”قرآن مجید کا نزول اور وحی“ میں لکھتے ہیں۔
 شب برادرت میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ مختصر یہ کہ قرآن مجید کے نزول کو ماہ شعبان خاص

شعبان کی پندرہویں شب یعنی شبِ براءت سے کچھ بھی تعلق نہیں ہے اور نہ اس مہینے اور اس کی رات میں قسمتوں اور تقدیروں کے فیصلے ہوتے ہیں۔ یہ سب کچھ شبِ قدر کی خصوصیتیں ہیں جو رمضان کی ایک خاص رات ہے۔ جیسا کہ اوپر ثابت ہو چکا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ شعبان کی پندرہویں رات یعنی شبِ براءت نہ کوئی فضیلت و عظمت کی رات ہے، اور نہ یہ کسی عبادت و دعا کی شب ہے، واضحین اس رات کی تقریبات کے بارے میں جو حدیثیں بیان کرتے ہیں، ناقدینِ احادیث نے ان سب کو با دلائل رد کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ روایتیں حدیث کی صحیح اور مستند کتابوں میں جگہ نہ پا سکیں۔ قرآن مجید کا نزول اور وحی صلی

خسرو صاحب نے اس کے بعد امام ابن القیم اور علی قاری کے وہ اقوال پیش کئے جو ہم ہرگز ناظرین کر چکے ہیں۔ اس کے بعد لکھتے ہیں۔

مختصر یہ کہ شبِ براءت کسی حیثیت و لحاظ سے کوئی مقدس رات نہیں ہے۔ نہ اس رات میں قرآن نازل ہوا ہے۔ نہ اس رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف فرما ہو کر قبیلہ کلب کی بیٹروں بالوں اتنے انسانوں کے گناہ معاف فرماتے ہیں۔ نہ اس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بقیع کے قبرستان جانا ثابت ہے، نہ اس رات جاگنا اور خاص نمازیں اور وظیفے پڑھنا ہے اور نہ پندرہویں کے دن روزہ رکھنا ہے کم درجہ کی کتابوں میں جو روایتیں بیان ہوئی ہیں ان میں بعض موضوع (من کھڑت) اور بعض غیر صحیح ہیں، اسی لئے نقادانہ حدیث نے انہیں مسترد کر دیا ہے۔ امام ابن العربی مالکی (المتوفی ۵۴۲ھ) نے اپنی تفسیر الاحکام القرآن ج ۲ ص ۲۱۴ میں پندرہویں شعبان کی رات کی تمام حدیثوں کو غیر معتبر ٹھہرایا ہے۔

لیس فی لیلة النصف من شعبان حدیث نصف شعبان کی شب کے بارے میں کوئی حدیث یجوز علیہ لاتی فضلها ولا فی لیسم الأفعال ایسی نہیں جس پر اعتماد کیا جاسکے۔ نہ اس شب فیما نلا تلتفتوا الیہا۔ کی فضیلت میں اور نہ موت و زندگی لکھنے کے

قرآن مجید کا نزول اور وحی مشا بارے میں۔ ابن رواہد کی جانب مطلقاً توجہ نہ دو۔
 حاصل کلام یہ کہ اس قسم کی تمام روایات ناقابل اعتبار ہیں اور حدیث کی کسی صحیح کتاب
 میں ان کا وجود نہیں۔ بلکہ یہ شیعوں کی ایک یادگار ہے جو صوفیاد کے ذریعہ سینوں میں پھیل
 گئی۔ متقدمین میں کوئی عالم اس کا قائل نہ تھا۔ اور نہ بلا و عربیہ میں اس کا کوئی وجود ہے۔ یہ صرف
 عراق و ایران اور ایشیا کے علاقوں میں منائی جاتی ہے۔ یعنی جہاں جہاں تشیع کا زیادہ اثر رہا۔
 ہندوستان میں اس کی اشاعت کی وجہ بھی یہی ہے کہ عباسی دور کے ابتدا میں شیعوں اور ائمہ
 بھاگ بھاگ کر ہندوستان آتے رہے۔ پھر شاہد و سلطان اور لاہور وغیرہ میں قمری حکومت
 قائم ہوئی جو بدترین قسم کے رافضی تھے۔ مظاہر ملتان کے بیشتر افراد شیعوں رہے۔ حتیٰ کہ شیعوں کے
 خلاف شاہ ولی اللہ کو کتاب لکھنے پر سزا ملی۔ اور شاہ عبدالعزیز کو بھی اپنی تعریف "تحفہ شاہ عثمانیہ"
 سے انکار کرنا پڑا۔ اودھ کی اکثر ریاستوں پر بھی شیعوں قابض تھے۔ حیدرآباد دکن بھی شیعوں کی ریاست
 رہی۔ اس طرح شیعوں کو اپنے مسلک کے پروپیگنڈے کا موقع ملا۔ اور سینوں کی زبانوں پر نالے
 لگا دیئے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کی سر زمین میں حدیث و قرآن کا کوئی درس دنیا
 جاتا تھا۔ تاریخ سے تو آج تک عربی مدارس محروم ہیں۔ لیکن اب چند سال سے یہ محسوس
 ہو رہا ہے کہ تشیع کے یہ سیاہ بادل کچھ چھلنے نظر آتے ہیں۔

آتش بازی یا کہ آتش پرستی

ناز روزہ ترازات، ایک عبادت ہے۔ بشر لیکہ انہیں شریعت کے بیان کردہ اوقاف میں انجام دیا جائے لیکن یہ آتش بازی اور چراغاں کس قسم کی عبادت ہے۔ شریعت اسلامی نے کس وقت اور کون سے موقع پر اس آتش بازی اور چراغاں کا حکم دیا ہے۔ بلکہ ہجرت مدینہ کے بعد جب ناز باجماعت کی ابتدا ہوئی تو لوگوں کو جمع ہونے میں بہت دقت پیش آتی تھی۔ صحابہ کی ایک مجلس میں اس پر غور و فکر ہوا کہ لوگوں کو کس طرح جمع کیا جائے۔ بعض صحابہ نے رائے دی کہ آگ روشن کر دی جائے، تاکہ اس کی روشنی دیکھ کر سب جمع ہو جائیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائے کو اس لئے رد فرما دیا کہ یہ آتش پرستوں کا وسیلہ ہے۔ اسی لئے ارشاد ہوا۔

مجوسی سے مشابہت نہ کرو۔

لا تشبهوا بالمجوس

مجوسی یعنی آتش پرست دو خداؤں کے وجود کے قائل ہیں ایک کو خدا نے خیر اور ایک کو خدا نے شر کہتے ہیں۔ یعنی خیر کا خالق خدا اور شر کا خالق خدا ہے۔ خدا نے خیر کو خدا نے خیر اور خدا نے شر کو خدا نے شر کہتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں خدا نے رحمن اور خدا نے شیطان بھی کہا جاسکتا ہے۔ یہ لوگ آگ کو سرچشمہ خیر تصور کرتے ہیں۔ اسی تخیل کو پیش نظر رکھ کر ایران کی سرزمین میں جگہ جگہ آتش کدے بنائے گئے اور ہزار ہا سال آگ کی پوجا ہوتی رہی۔ حضرت عمرؓ کے زمانہ میں جب عراق پر حملہ ہوا تو یہ آتش کدے ٹھنڈے ہوئے شروع ہوئے اور حضرت عثمانؓ کے زمانہ میں موجودہ ایران کے آتش کدے ختم کر دیئے گئے لیکن وہ علاقے جو آج مملکت روس میں داخل ہیں، یعنی تاجار، سمرقند اور بدخشاں وغیرہ ان کی آگ بنو امیہ کے زمانہ میں سرد ہوئی۔ کہیں یہی توجہ نہیں جو ایرانی خلفائے عثمانیہ اور بنو امیہ

سے نالاں نظر آتے ہیں۔

مجوسیوں کے یہاں ہر عموشی کے موقع پر آگ کا مظاہرہ کیا جاتا۔ جو آج بھی ان میں توفیق کی صورت میں پایا جاتا ہے۔ ہندوؤں میں جو دیوالی منائی جاتی ہے۔ وہ اسی آتش پرستی کی یادگار ہے۔ بزعباس نے جب بنو آبیہ سے اقتدار چھینا، اور خلافت پر قبضہ کیا تو انہوں نے ایران اور عجمیوں کا تعاون حاصل کیا۔ کیونکہ عرب بنو آبیہ کے ساتھ تھے۔ جس کی وجہ سے بنو عباس کے دور میں کلیدی عہدے ایرانیوں اور مجوسیوں کے پاس رہے۔ بلکہ ان کے حرم میں ایرانی اور مجوسی عورتیں داخل ہوئیں اور حرم سرا کے ذریعہ اقتدار میں دخل اندازی شروع کی۔ بنو امیہ کا ماتمہ دراصل عربوں کا خاتمہ تھا اور بنو عباس کی خلافت اندرون خانہ دراصل ایرانیوں کی حکومت تھی۔ ان مجوسیوں نے جہاں اسلام کا لبادہ اوڑھ کر عربوں کی قوت ختم کی، وہاں اسلام کو بدنام کرنے کے لئے ہزار ہا قسم کی روایات اور بدعات جاری کیں، مسلمانوں میں یونان اور ہندوستان کا فلسفہ پھیلا یا اور فلسفہ کے نام سے اسلام میں ہزاروں شکوک پیدا کئے۔ جتنے بڑے بڑے فلاسفر گزرے مثلاً ابو علی سینا اور ابن ابی الحدید وغیرہ یہ سب شیعہ اور عجمی تھے تصوف کو پھیلانے والے بھی سب عجمی ہیں۔

ان مجوسی عہدہ داروں میں سب سے اہم کردار براگنے نے ادا کیا۔ براگنے، بریک کی جمع ہے، اور بریک آتش کدے کو روشن کرنے والے اور نگرانی کرنے والے کو کہتے ہیں۔ یعنی جہاں بجاری، مجوسیوں کے یہاں یہ سب سے بڑا مذہبی عہدہ تھا، اس کی حیثیت ایک پوپ کی تھی۔ ان کو منع بھی کہا جاتا تھا۔ جس سے پیرمغاں بنا، یعنی پوپ اعظم حافظ شیرازی کے کلام میں جو پیرمغاں اور منع بچہ جگہ جگہ ملتا ہے۔ وہ اسی معنی میں ہے۔ انہیں دور ہی قسم کے لوٹنے پسند تھے، میکہ کا ساقی اور منع بچہ۔ ان کا تمام تصوف اپنی دونوں قسم کے لوٹوں کے گرد گھومتا تھا۔ جب ایران کے آتش کدے بجھ گئے اور براگنے اور پیرمغاں کے مذہبی عہدے ختم ہو گئے تو انہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر حکومت اسلامیہ میں عہدے حاصل کر لئے۔ عہدوں کے

حصول کے بعد پہلے تو اپنے محسن ہارون الرشید کو بدنام کیا۔ اس کے بارے میں ہزار ہا شریاب نوشی اور عیاشیوں کی کہانیاں پھیلائیں۔ جس کی یاد ہمارے آج تک "الف لیلیٰ" کی صورت میں موجود ہے۔ پھر ہارون کی بہن عباسیہ کے خلاف دہر نشانی کی اور بیت المال پر قابض ہو گئے۔ یہی وہ طبقہ ہے جس نے مساجد میں چراغاں کی بدعت جاری کی۔ تاکہ اس طرح وہ آگ کی پوجا کر سکیں۔ علامہ محمد طاہر بیہقی "تذکرۃ الموضعات" میں لکھتے ہیں۔

قال علی بن ابراہیم واول حدوث الوقود من البراسکة وکالوا عبدة النار لما اسلموا وادخلوا فی الاسلام ما یوہون بہ انه من سنن الدین و مقصود ہم عبادۃ النیران ولم یات فی الشرع زیادة الوقود علی الحاجة فی موضع۔

علی بن ابراہیم کہتے ہیں کہ سب سے پہلے چراغاں برا مکہ نے جاری کیا۔ دراصل وہ پہلے آگ کے پجاری تھے۔ جب وہ اسلام لائے تو انہوں نے اس آگ کو اسلام میں داخل کر دیا۔ یہ دھوکہ دے کر کہ یہ روشنی بھی دین کی سنت ہے۔ حالانکہ ان کا مقصد آگ کی پوجا تھی اور شریعت میں ضرورت سے زیادہ روشنی کسی جگہ بھی جائز نہیں۔

تذکرۃ الموضعات ۱۰۰

شیخ ابراہیم حنفی اپنی کتاب "غنیۃ المستملی شرح منیۃ المعملی" میں فرماتے ہیں۔

قیل اول حدوث الوقود من البراسکة وکالوا عبدة النار لما اسلموا وادخلوا فی الاسلام ما یوہون بہ انه من سنن الدین و مقصود ہم عبادۃ النیران حیث دکھواد مسجد واسم المسلمین، ولم یات فی الشرع فلا یحتاج زیادة الوقود علی الحاجة فی موضع۔

کہا جاتا ہے کہ چراغاں کی بدعت برا مکہ نے جاری کی۔ کیونکہ وہ آگ کے پجاری تھے جب وہ اسلام لائے تو یہ دھوکہ دے کر کہ وہ دین کی سنت ہے انہوں نے آتش پرستی کو اسلام میں داخل کر دیا۔ حالانکہ ان کا مقصد آگ کی پوجا تھی جب وہ مسلمانوں کے ساتھ رکوع اور سجدہ کرتے تو آگ کو رکوع اور سجدہ مقصود ہوتا۔ اور شریعت میں ضرورت سے زیادہ روشنی جائز نہیں ہے۔

تحتہ الاخری شرح ترمذی۔ ج ۲۔ ۲۰

امام عینی حنفی اپنی شرح بخاری "مردۃ القاری" میں اور علامہ شبیر احمد عثمانی "فتح الملہم" میں فرماتے ہیں۔

واما التوحد فی تلك اللیة فزعم ابن دحیة انه اول ما كان زمس یسی بن خالد بن برمك انوا ایویون به علی الطعام قال ولما اجتمعت بالملك الكامل وذكوت فلك له قطم و ابرهة البدعة الجوسية من ما و اعمال بلاد الصخر

فتح الملہم شرح مسلم ج ۳

جہاں تک اس رات چراغوں کا تعلق ہے تو ابن دحیہ کہتے ہیں کہ اس کی ابتدا یحییٰ بن خالد بن برمک کے زمانہ میں ہوئی۔ وہ کھانا کھلانے کا نام کر کے لوگوں کو دھوکہ دیتے۔ جب ملک الکامل کے ہاتھ میں حکومت آئی اور میں نے اس سے اس کا ذکر کیا تو اس نے اس مجوسی بدعت کو پورے ملک مصر سے خارج کر دیا۔

ملک الکامل کے دور میں علامہ ابن دحیہ کی کوششوں سے مصر سے تو چراغوں کے نام سے آتش پرستی کا قلع قمع ہو گیا۔ لیکن ہندو پاکستان میں جہاں ایرانیوں کا ہمیشہ سے اثر غالب رہا ہے، اس میں اضافہ ہوتا رہا۔ جس کے نتیجے میں آتش پرستی کے ساتھ ساتھ آتش بازی بھی وجود میں آگئی۔ اس طرح وہ رحمت جو بقول ان کے اس رات میں نازل ہوتی ہے اسے خود اپنے ہاتھوں آگ لگانی شروع کر دی۔ اس کیلئے ہزار ہا گھر بھونک دیئے۔ یہ بے وقوف ہر سال کروڑوں ہا کے سرمایہ کو آگ دکھا دیتے ہیں۔ بلکہ اب تو اسے اتنا ضروری تصور کیا جانے لگا کہ اس کے بغیر شب براءت کا تصور بھی ممکن نہیں۔ گویا شب براءت اور آتش پرستی باہم لازم و ملزوم ہیں۔

جہاں تک چراغوں کا تعلق ہے اس کی حیثیت صرف ایک کھیل کی نہیں۔ بلکہ عوام الناس اسے خوشی اور رضائے الہی کا ذریعہ تصور کرتے ہیں۔ جو خالص مجوسی عقیدہ ہے جو عین کفر ہے اور اسے رضائے الہی کا ذریعہ تصور کرنے والا بلاشک و شبہ کافر ہے۔

اس مجوسی یا دگار کو رمضان المبارک میں عتم قرآن، ۲۶، رمضان، ۲۷، رجب، یوم ولادت

بنی اور سرکاری نوشیوں کے موقعوں پر بھی تازہ کیا جاتا ہے۔ پھر جشن ولادت بنی کے موقع پر چراغاں کیا جاتا اور اسٹیج پر کھڑے ہو کر گایا جاتا ہے کہ حضور کی ولادت سے ایران کے آتش کدے بجھ گئے۔ لیکن انسوس صدا انسوس ان دعویٰ ایران جب رسول پر جو ان آتش کدوں کو خود اپنے ہاتھوں روشن کرتے اور اس پر پھولے نہیں سماتے۔ اس طرح سال میں کئی کئی بار ہر گھر میں آتش کدوں کی یاد تازہ کی جاتی ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان عمیروں کو آتش کدوں کا بجنا سحت ناگوار گزرا ہے۔

اسی لئے انہوں نے اس کی مخالفت کو اپنا لازمہ حیات بنا لیا ہے۔

یہ آتش بازی اور چراغاں جہاں مجوسیت کی یادگار ہے وہاں اسراف، مہیا اور مال کا

منیاع بھی ہے۔ ارشاد الہی ہے۔

وَلَا تَبْذُرُوا ثَمَارَكُمْ إِذَا رَأَيْتُمْ ثَمْرًا ۖ فَبِشْكَ فَعُولًا ۗ أَلَمْ يَلْعَلِ
اِخْرَاجَ الشَّيْطَانِ ۖ بَنِي إِسْرَائِيلَ ۚ ۲۷-۲۸ شیطا نزل کے بھائی ہیں۔ (ترجمہ رضا)

یہ مال اور سرمایہ کی بربادی کیا اس قوم کو زبید دیتی ہے جو زندگی کی ہر ضرورت میں ترقی یافتہ ممالک کی محتاج ہو، بلکہ اگر گہری نظر سے دیکھا جائے تو ہماری قوم آتش پرستی، نذر و نیاز، عرس، تکریم واری، تہجوں، برسیوں، سالگرہوں اور شادی کی رسومات پر بقنا سرمایہ برد کرتی ہے۔ اس سرمایہ سے ہر سال ملک میں بیسیوں کارخانے تیار ہو سکتے ہیں۔ جو قوم دوسروں کی محتاج ہوتی ہے کیا وہ اسی طرح گھر پر تنگ تماشہ دیکھا کرتی ہے۔

ع اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے

حاصل یہ کہ نسب براءت کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، نہ دور صحابہ و تابعین اور تبع تابعین میں اس کا کوئی وجود تھا اور نہ ان مقامات پر آج تک اس کا کوئی وجود رہا ہے جہاں سے اسلام چل کر ہم تک پہنچا ہے۔ یعنی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ۔ یہ تمام خرافات سرزمین عرب سے باہر ہی جنم لیتی ہیں۔

حلوے مانڈے

آپ حضرات اوپر پڑھ چکے ہیں کہ جب ابن ابی الحارث نے ۷۰۰ھ میں بیت المقدس میں اس شیب بیلاری کی بدعت جاری کی تو اس وقت حلوے مانڈے بھی تیار کئے گئے، تاکہ مفت خور سے لوگ حلوے کے نام سے اس بدعت میں تعاون کریں بعینہ اسی طرح جیسے میلادوں اور ختم قرآن کے موقع پر شیرینی تقسیم کی جاتی ہے اور شیرینی کا نام سن کر ہزاروں کھیاں بھٹکنے لگتی ہیں۔ اسی لئے ملا حلو اور مشہور ہو گیا ہے۔ لیکن ہمیں افسوس یہ ہے کہ بدنام کندہ خود سب سے پہلے کھاتے کھاتے پہنچ جاتے ہیں۔ بلکہ خود تیار کر کے اپنے ہاتھوں سے کھاتے ہیں۔ افسوس یہ بد عقل ملا جو اب دینے پر بھی ہڈرت نہیں رکھتا۔ شاید حلوے کی ہوس نے اس کی زبان پر تالے ڈال دیئے ہیں۔

ہم نے جہاں تک لوگوں سے معلوم کیا ہے آخر یہ حلو کس مدین پکایا جاتا ہے تو اس کی چار وجوہات سامنے آئیں۔ جس سے یہ پتہ چلا کہ ان حلو پکانے والوں میں سے ہر ایک کا نظریہ جداگانہ ہے۔ اس لئے اس سلسلہ میں کوئی ایک فیصلہ ممکن نہیں۔ اس لئے ہم ذیل میں ہر طبقہ کا نظریہ پیش کرتے ہیں۔

۱۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دن مبارک شہید ہوئے تھے، اور حضور کے لئے حلو تیار کیا گیا تھا۔ اس لئے ہم حلو پکانے والوں کی نیاز دیتے ہیں۔ یہ طبقہ حلو نہ پکانے والوں کو حضور کا دشمن تصور کرتا ہے۔ عام جہلا رکابھی تصور ہے۔

لیکن ہماری عقل سے یہ بات باہر ہے کہ حلو تو حضور کے لئے تیار ہو، اور کھا جائیں خود یادوست احباب، پھر حضور تک کیسے پہنچا اور پکاتے وقت اس بات کا بھی احساس نہ ہو کہ جس مال سے حضور کے لئے حلو تیار کیا جا رہا ہے، وہ مال حلال ہے یا حرام کیونکہ ہم مشاہد

کرتے ہیں کہ راشی، سود خور، جواری، بے ایمان، ڈاکو، غاصب اور اسمگلر سب ہی یہ حلوا پکاتے ہیں۔ اگر اس سے غرض بنی کر یہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ ہے تو حضور کے ساتھ اس سے بدتر ہی کیا مذاق ہو گا کہ جس مال کے کھانے سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے۔ وہی مال حضور کو پیش کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ حضور کا ارشاد ہے۔

لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ۔ مسلم ج ۱ ص ۱۱۹
اللہ حرام کا صدقہ قبول نہیں فرماتا

اس قسم کے لوگوں کو محب رسول کہنا اللہ اور اس کے رسول کی زبردست گزین ہے۔
اس قسم کے لوگ حضور کے بدترین دشمن ہیں۔

اگر یہ حلوا صدقہ کی نیت سے پکایا جاتا ہے، تو اولین عرض تو یہ ہے کہ حضور کے لئے صدقہ حلال نہ تھا۔ پھر صدقہ صرف غریبوں کا حق ہوتا ہے۔ نہ کہ برادری اور دوست احباب کا۔ بلکہ کھاتے پیتے لوگوں کے لئے صدقہ کھانا حرام ہے۔ اس طرح سب حرام خوری میں مبتلا ہو کر اور شریعت کا مذاق جداگانہ رہا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَلَا تَسْتَفْهِرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ عَسَآ يَرْجِعَ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ كَالَّذِينَ نَسُوا آيَاتِ اللَّهِ فَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ لَمَّا نَسُوا وَأَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ۔ البقرہ۔ ۲۳۱
اور اللہ کی آیتوں کو ٹھٹھا نہ بناؤ۔ (ترجمہ رضا)
ایک عرض یہ بھی ہے کہ جس شخص کے دانت لڑٹ جلتے ہیں تو جب تک مسوڑے بھر نہیں جاتے، اس کے لئے کھانا پینا دشوار ہوتا ہے۔ تمہاری منق کی رو سے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کم از کم آٹھ دس روز حلوا پکاتے۔ لیکن تم نے اپنے نبی کو بھی ایک دن پر رخصا دیا۔ کیا اسی کا نام حب رسول ہے؟

یہ بھی نہیں معلوم ہو گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کے دو دانت تھمید ہوئے تھے۔ جنہیں ثنایا کہا جاتا ہے اور کھانا سامنے کے دانتوں سے نہیں کھایا جاتا، بلکہ داڑھی سے کھایا جاتا ہے۔ افسوس کہ تمام زندگی کھاتے گزر گئی۔ لیکن انہیں آج تک یہ بھی خبر نہ ہوئی کہ یہ کون سے دانتوں سے کھا رہے ہیں۔ قربان جائے اس سادگی کے۔

اس کا کیا ثبوت ہے کہ آپ کا حلوا کھانے کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی

فقیہین چھوڑ کر دنیا میں تشریف لاتے ہیں اور اگر بالفرض ایسا ہوتا بھی ہے تو کیا ہندو پاک اور ایشیا کے اکثر ممالک میں جو طوائف تیار کیا جاتا ہے۔ آپ اسے اکیلے کھلے ہیں اس کے کھانے کے لئے تیس چالیس کروڑ افراد چاہئیں غالباً آپ اسی شکل کا تصور کرتے ہوئے خود ہی ہنم کر لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عبد مبارک میں پھلینوں تک کا وجود نہ تھا۔ حتیٰ کہ حضرت سہل بن سعد انصاری کا بیان ہے کہ حضور نے تمام زندگی میں چھنے ہوئے ٹپے کی روٹی نہیں دیکھی اور ہوتا یہ تھا کہ جو پتھر پر رگڑ کر ان کا بھوسہ چھونک سے اڑا دیا جاتا۔ جیسا کہ صحیح مسلم میں حضرت سہل سے مروی ہے۔ تو سرزمین عرب میں تو اس وقت تک گندم اور چھلنی کا بھی وجود نہ تھا۔ تو یہ سوچی کا طوف کہاں سے آگیا۔ یا حضور نے اسے کسی دوسرے ملک سے درآمد کرایا تھا۔ پھر یہ جہم ہوئے حلوسے کیا دانت لڑٹے ہوئے کھاتے ہیں۔ بریں عقل و دانش بباہر گریست۔

یہ بھی یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمان مبارک جنگ احد میں شہید ہوئے۔ جو تمام مؤرخین کے نزدیک ۶ شوال ۶ھ میں واقع ہوئی۔ قف ہے ایسی عقل پر کہ دانت تو شوال میں شہید ہوں اور طو اوس ماہ بیس دن بعد پکایا جائے یا ہمارے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک ماہ میں دن پہلے ہی پکالیتے ہیں اس کا مقصد یہ ہوگا کہ تم پہلے سے اس روز بلکہ آرزو کئے بیٹھے تھے۔ قرآن نے اس قسم کے لوگوں کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچا ہے۔

يَتَجَمَّلُونَ الشَّيْطَانَ مِنْ النَّاسِ
اور وہ جسے آسیب نے چھو کر جھوٹا بنا دیا ہو۔ (توبہ ص ۲۷)

۲۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ امیر حمزہؓ کی نیاز دی جاتی ہے۔ اگر یہ نیاز ان کی شہادت کے باعث دی جاتی ہے تو وہ بھی ۶ شوال ۶ھ میں شہید ہوئے۔ پھر اگر یہ نیاز شہادت کے باعث ہے تو پھر ہر شہید کی نیاز دینی ہوگی اور اسلام میں اتنے لاتعداد افراد شہید ہوئے ہیں کہ ان کی نیاز کے لئے پاکستان کا بجٹ بھی ناکافی ہوگا۔ اگر آپ یہ فرماتے ہیں کہ ان کی صحابیت کے باعث یہ نیاز دی جاتی ہے۔ تو صحابہ کرام ایک لاکھ سے زیادہ تھے۔ ان سب کی نیاز بھی لازم ہوگی۔ اگر آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ صحابی ہونا اور شہید ہونا یہ دونوں چیزیں شرط ہیں تو جنگ احد میں ستر

صحابہ شہید ہوئے حضرت عمرؓ اور حضرت عثمانؓ بھی شہید ہوئے کیا آپ ان سب کی نیاز دیتے ہیں۔ اگر آپ یہ فرماتے ہیں کہ ہم تو حضور کے چچا ہونے کے ناطے ان کی نیاز دیتے ہیں تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور کے چچا تھے۔ آپ نے ان کی نیاز کیوں نہیں دی۔ بلکہ چچا ہونے کے ناطے کو ابولہب کی بھی نیاز ہونی چاہیے۔ ہم تو یہ سمجھنے پر مجبور ہوئے ہیں کہ آپ لوگوں کو اپنی ناک بھی پکڑنی نہیں آتی۔ دوسرے کی ناک آپ کیا پکڑیں گے؟

۳۔ تیسرا نظریہ، یہ ہے کہ اویس قرنی کی نیاز دی جاتی ہے۔ کیوں کہ انہوں نے جب یہ سنا کہ حضور کے دندان مبارک شہید ہو گئے تو انہیں یہ معلوم نہ تھا کہ کون سے دندان مبارک شہید ہوئے ہیں۔ اس نے انہوں نے اپنے تمام دانت توڑ لئے۔ یہ بات جدامادہ کہ اس دور میں جب کہ نہ ڈینٹسٹ کا کوئی وجود تھا اور نہ زنبور پائی جاتی تھی۔ پورے دانت کیسے توڑے گئے ہوں گے۔ ہمیں تو افسوس صرف اس امر کا ہے کہ یہ کہانی بیان کرنے والوں میں سے کسی نے آج تک اپنا ایک دانت بھی نہیں توڑا۔ جب آپ اس کہانی پر عمل نہیں کرتے تو منکرین کے سامنے یہ کہانی پیش کرنے سے کیا حاصل۔ یہ دعویٰ اور یہ بد عملی آپ کی منافقت کا کھلا ثبوت ہے۔

اویس قرنی کے بارے میں جتنی بھی روایات ملتی ہیں وہ اکثر جھوٹی ہیں۔ بلکہ بعض ائمہ محدثین کو ان کے وجود میں بھی شک ہے۔ امام مالک اور امام شعبہ سر سے ان کے وجود کے منکر ہیں۔ بلکہ امام شعبہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ میں نے عمرو بن مرہ تابعی سے جو قرن کے باشندہ تھے اور اسی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے جس قبیلے کے اویس بیان کئے جاتے ہیں دریافت کیا کہ تمہارے قبیلہ میں یہ اویس نامی کون شخص گزارا ہے تو انہوں نے جواب دیا ہمارے قبیلہ یا ہمارا بستی میں اس نام کا کوئی فرد نہیں گزارا۔ تو اگر یہ حقیقت ہے تو پھر کیا ایک فرضی وجود کی نیاز دی جاتی ہے؟

تاریخی طور پر یہ بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ مین کا علاقہ منہ میں فتح ہوا۔ اگر اویس کا کوئی وجود تھا تو ظاہر ہے کہ وہ منہ میں مشرف باسلام ہوئے ہوں گے۔ جب کہ حضور کے دندان

مبارک سگہ میں شہید ہوئے۔ اس طرح یا تو انہوں نے یہ دانت حالت کفر میں توڑے ہیں تو ایک کافر کے فعل سے ہمارا کوئی تعلق نہیں اور اگر حالت اسلام میں توڑے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل یمن کی تعلیم کے لئے ادرلاً حضرت علیؓ پھر حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ اور معاذ بن جبلؓ کو مامور فرمایا۔ اولیس ان حضرات کے ذریعہ یہ معلوم کر سکتے تھے کہ آپ کے کون سے دانت شہید ہوئے ہیں۔ پھر اہل یمن کی اکثریت انہی حضرات کے ہاتھوں پر اسلام لائی اور ان حضرات سے یمن میں تعلیم حاصل کی۔ ان میں اولیس کا کوئی ذکر نہیں۔ اگر وہ عمداً ان حضرات کی خدمت میں حاضر نہیں ہوئے تو اس سے زیادہ ان کی بدقسمتی کیا ہوگی۔

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص ایک مشہور صحابی ہیں جو ہمیشہ روزے رکھتے اور کلامِ رات نمازیں تلاوت کلام اللہ کرتے۔ لیکن حضور نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا۔
 لم عذب نفسك۔ ابو داؤد ج ۱۔ ۲۲۵
 تو نے اپنی جان کو کیوں عذاب دیا۔
 پھر فرمایا۔

ان انفسك عليك حقا و لعينك حقا۔
 بخاری ج ۱۔ مسلم ج ۱۔ نسائی ج ۱۔ ۲۲۵
 تجھ پر تیری جان کا بھی حق ہے اور تیری آنکھوں کا بھی حق ہے۔

یعنی یہ بھی ہر انسان پر لازم ہے کہ وہ اپنی جان اور اپنی آنکھوں کو آرام دے اور انہیں عذاب نہ دے اور جب شب بیداری اور عبادت کر کے آنکھوں کو عذاب دینا جائز نہیں تو بلاوجہ دانتوں کو عذاب دینا کیسے جائز ہوگا۔ حالانکہ عبداللہ بن عمروؓ کا مقصد عبادت تھی عذاب دینا نہ تھا۔ لیکن بلا ارادہ آنکھوں کو تکلیف پہنچ رہی تھی۔ حضور نے اس کی بھی ممانعت فرمائی۔ اس صورت میں اراداً دانتوں کو عذاب دینا یہ جب رسول نہیں، بلکہ عداوت رسول ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نادان دستروں سے محفوظ رکھے۔

یہ بھی شریعت کا ایک مسلمہ قانون ہے کہ خودکشی حرام ہے۔ جس کی وجہ یہ ہے کہ انسان اپنی جان کا خود مالک نہیں۔ بلکہ یہ جان دراصل اللہ کی ملکیت ہے اور خودکشی اللہ کی ملکیت میں دخل اندازی

ہے۔ تو جب جان اللہ کی ملکیت ہے اور اسے ضائع کرنا حرام ہے تو اسے کسی صورت میں نقصان پہنچانا بھی حرام ہے۔ اسی لئے حضور نے ارشاد فرمایا کہ تیری آنکھوں کا بھی تجھ پر حق ہے اور ہر چیز کا حق ادا کیا کر تو اتنا ہی کا بھی انسان پر حق ہوا۔ اسی لئے اہل صفائی کا حکم دیا گیا۔ تو جو شخص اپنے آنکھیں خود ضائع کرتا یا اپنے دانت خود توڑتا ہے تو وہ سزا کا مستحق ہے۔ حکم تعریف کا۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین میں سے کسی نے بھی اپنے دانت نہیں توڑے۔ اور اس کے بارے میں یہ کہانی ہمیں آج تک کسی تاریخی کتاب میں نظر نہیں آئی۔ ہاں یہ مرفیہ کی کتابوں میں ضرور نظر آتی ہے۔ مثلاً کشف المحجوب اور تذکرۃ الادبیاء وغیرہ۔ لیکن یہ حضرات تاریخ سے نئے نابلد ہیں کہ اگر انکی اپنی غلطیاں کپڑی جائیں تو کئی جلدیں تیار ہوجائیں۔ تصرف کی کتاب میں پڑھنے کے بعد یہ محسوس ہوتا ہے کہ تصرف جہالت کا دو سلا نام ہے۔

۶۔ بعض لوگ صرف رنما اور دیکھا دیکھی پکارتے ہیں۔ گویا یہ علی طور پر ریہانت کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری حالت بھیڑوں سے کم نہیں۔ لیکن ہم سے ان میں سے آج تک کسی کو دیکھا دیکھی کنز میں نہیں گوستے نہیں دیکھی دیکھی غرض صرف دکھاوا ہوتی ہے اور ریہانہ کاری اور دکھاوا خود حرام ہے اور اگر یہ مال حرام سے تیار ہوا ہے تو پھر اس میں دو چیزیں جمع ہوں گی۔ اور سب سے بڑا جرم یہ ہو گا کہ دوسرے جو بری نیت سے یہ کام انجام دے رہے ہیں اس میں علی طور پر اپنی مدد ہو رہی ہے۔ ان میں سے ہر شخص اسکا منتظر رہتا ہے کہ کب دوسرے کے گھر سے حلوا آئے گا لے لے گا گھر بھیجا جائے اور جس گھر سے حلوا نہیں آتا اسے ذلیل تصور کیا جاتا ہے اور جو شخص حلوا دلایں کر دیتا ہے۔ اسے اپنا دشمن تصور کیا جاتا ہے۔ یہ لوگ بھی حلوا بیچتے ورتت یہ نہیں دیکھتے کہ کون مستحق ہے۔ بلکہ یہ بھی اپنی برادری اور دوست احباب کو پیش نظر رکھتے ہیں اور ہر ایک کے گھر سے حلوا لے کر تیار ہوتا رہتا ہے۔ اس طبقہ فکر کے لوگوں کا مقصد دین نہیں ہوتا مگر دنیا دار کی اور دکھاوا مقصد ہوتا ہے۔ تعلیم یافتہ طبقہ اکثر اسی مرض میں مبتلا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہر مرض سے محفوظ رکھے۔ آمین و اسخود عوانا ان الحمد لله رب العالمین۔

حبیب الرحمان الکاظمی

۲۶ نومبر
جولائی